

**GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.**

Class No.

U

Book No.

291

N. L. 38.

Me163t

MGIPC—81—12 LNL 58—23-5-58—50,000.

I.K. 201
4 No 163t

184.Jd.90.3.

Tarikh-i-Madhhab
menzis and other Panjab
Religious Book Society



DBA0000022801 RD

291
Me 163 t

3-
A HISTORY OF RELIGIONS
(Menziez and others).

2127
I.K. 4.
تاریخ مذہب

یہ رسالہ مختلف انگریزی کتابوں سے تالیف کیا گیا ہے
اور بڑی خوبصورتی سے مذہب کی ابتدا اور ترقی کا حال
پیش کرتا ہے اور نیز بڑے بڑے مذاہب مثلاً بائبل اور سورہ
مصر اور چین اور دیگر ممالک اور اقوام کے مذاہب کی مختصر
تاریخ پیش کرتا ہے

پنجاب رلیجیئس بک سوسائٹی

انارکلی لاہور

۱۹۰۹ء

غلامت مسیحی پرنس لاہور کی سرفت
ذول کشور پریس لاہور میں چھپی

LISTED 184. J 50.90.3.

تاریخ مذہب

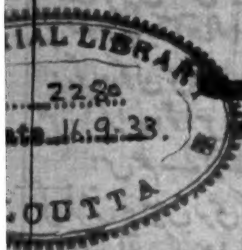
فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر
۱	تہمید	۱
۱۳	مذہب کی ابتدا	۲
۲۲	ابتدائی معبود	۳
۳۲	ابتدائی عقاید	۴
۴۱	ابتدائی دستورات	۵
۵۲	قومی مذہب	۶
۵۷	حصہ دوم	۷
۵۷	دوران فتادہ مذہب	۸
۵۷	بابل اور اسوریہ کا مذہب	۹
۶۵	چین کے مذہب	۱۰
۶۳	مصریوں کا مذہب	۱۱
۸۹	حصہ سوم	۱۲
۸۹	سامی النسل اقوام کا مذہب	۱۳

صفحہ	مضمون	نمبر
۸۹	سامیوں کا مذہب	۱۴
۹۸	گنغانیوں اور فینکیوں کا مذہب	۱۵
۱۰۵	اسرائیلیوں کا مذہب	۱۶
۱۲۲	اسلام	۱۷
۱۵۲	حصہ چہارم	۱۸
۱۵۲	آریہ نسل اقوام کا مذہب	۱۹
۱۵۲	آریوں کا مذہب	۲۰
۱۵۸	ٹیوٹن قوم کا مذہب	۲۱
۱۶۲	یونانیوں کا مذہب	۲۲
۱۶۶	رومیوں کا مذہب	۲۳
۱۷۳	ہندوستان کے مذاہب	۲۴
۱۷۵	فارسیوں کا مذہب	۲۵
۱۷۸	عالمگیر مذاہب	۲۶
۷۸	مسیحی دین	۲۷
۹۱	میتھیہ	۲۸



DBA000002280URD



تاریخ مذاہب

تمہید

اب سے کوئی ایک جگہ بیشتر ہر مذہب کے ماننے والے اپنے
ہی مذہب کو سچا سمجھتے تھے۔ اور باقی مذاہب کو لغو اور بدروحوں کی پریش
کا طریقہ۔ اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہیں دیگر مذاہب کا علم نہیں
تھا۔ اور اگر تھا تو بہت ہی تھوڑا اور برائے نام۔ مگر کچھ عرصہ ہوا کہ
اہل یورپ نے ان مذاہب کی تحقیقات پر جو ایشیا اور دیگر مشرقی ممالک
میں رائج تھے کمزور باندھی۔ اس تحقیقات نے ان کے سامنے مذہبی علم کا
ایک نیا میدان کھول دیا اور انہیں بتا دیا کہ دنیا میں بہت سے مذاہب
راج میں۔ جو ایک دوسرے سے بہت سی باتوں میں اختلاف رکھتے
ہیں اور بہت سی میں مطابقت۔ یونان اور روم کے مذاہب کی
حقیقت کچھ اور ہی نکلی اور اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئی جیسی کہ
لوگوں کے خیال میں تھی۔ اور دیگر مذاہب بھی محققوں سے کچھ نئی
شکل میں دوچار ہوئے اور انہوں نے اپنی حقیقت کی کمانی ایک
نئے انداز اور نئے پیرایہ میں بیان کی +
اگرچہ علم مذہب کی ابتدا کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے لیکن اس
عرصہ میں کئی وہ بہت کچھ ترقی کر گیا ہے۔ پہلے اس کا نام دو مذاہب

کے مقابلہ کرنے کا علم رکھا گیا تھا۔ اور مذاہب کے متعلق جو بہترین باتیں ہم پہنچ سکتی تھیں وہ جمع کر کے پہلو بہ پہلو رکھی جاتی تھیں۔ اور یہ معلوم کیا جاتا تھا کہ ان کی کون کون سی باتیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور کون کون سی نہیں ملتیں۔ اور کن کن باتوں سے وہ فیز کئے جاسکتے ہیں۔ مگر اب تو اس علم کا نام "تاریخ مذہب" رکھا گیا ہے +

اس علم نے ایک نئی صورت اور ہیئت اختیار کر لی ہے۔ اب اس کی غرض یہ نہیں رہی کہ مختلف مذاہب کے صرف اسباب جمع کر کے ان سے ان باتوں کو معلوم کیا جائے جن میں وہ ایک دوسرے سے مطابق یا مخالف ہیں۔ بلکہ اب اس کا مدعا یہ ہو گیا ہے کہ ان اسباب سے یہ پتہ لگایا جائے کہ مختلف مذاہب کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا واسطہ اور کیا رابطہ ہے؟ اور جو لوگ اس علم سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذاہب کی ابتدا اجداد انہیں ہوئی۔ وہ آزاد و بے تعلق نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے تابع ہیں۔ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی کل کے جزو ہیں۔ نئی الحقیقت اب یہ علم یہ ثابت کرنے کے درپے ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب دنیا کے سب سے بڑے یا عالمگیر مذاہب کے مظاہر ہیں +

فی زمانہ علم اور تحقیقات کے ہر شعبہ میں ایک تحریک کا ظہور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر علم یہ ظاہر و ثابت کرنے کے درپے ہے کہ مظاہر جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کی کثرت میں قانون اور اصول کی وحدت پنہاں ہے۔ یعنی وہ سب ایک ہی اصول یا قانون کے تابع ہیں۔ ان سب کی ابتدا ایک ہی ہے۔ وہ ان کو ایک رشتہ میں باہم منے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں ہے کہ ایک میں سے بتوں کا طور کیسے ہو گیا علم مذہب میں اس تحریک کا قلبہ ضرور محسوس ہونا چاہیے۔ اس میں اس یقین کو

ضرور رو رکھنا چاہئے کہ اس ظاہر اے ترقی میں بھی ایک ترتیب اور ایک قانون ضرور پایا جاتا ہے اور ہمیں ضرور مانتا چاہئے کہ بنی انسان کے عقیدے اور مذاہب پیولے کی مانند نہیں ہیں۔ وہ بہت سی گٹھ جوڑوں کا انبار نہیں ہیں جو متواتر اور بلاویہ طور میں آتی رہی ہیں۔ ان میں صرف یہی مشابہت نہیں ہے کہ ان کا ہر زمانہ ہیں اور ہر ملک میں ظہور ہوا ہے بلکہ ان سے بجائے خود ایک عالم بن گیا ہے۔ اور وہ عقیدے اور مذاہب انسان کی زندگی کے جس کا کسی علت سے ہمیشہ تعلق رہا ہے اور جس میں کوئی ترقی کن مدعا ہمیشہ پورا ہوتا رہا ہے اور اب بھی پورا ہو رہا ہے۔ اجزا قرار دئے جاسکتے ہیں۔ علم مذہب کے سب سے پہلے مصنف بھی اس بات کے قائل تھے کہ دنیا کے مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ متعلق رکھتے ہیں اور مختلف صورتوں میں ایک ہی ذات اور ایک ہی مدعا کے مظاہر ہیں +

یہ تو عام بات ہے کہ تاریخی تحقیقات اور مطالعہ کے ہر شعبہ میں ایک بات فرض کر لی جاتی ہے۔ پس ہم تاریخ مذہب کی تحقیقات کے لئے بھی ایک مفروضہ قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی کے دیگر شعبوں میں ابتداء سے برابر ترقی ہوتی رہی ہے اور جو اب بھی جاری ہے اسی طرح مذہب بھی برابر ترقی کرتا رہا ہے۔ اور یہ کہ مذہب کی ترقی انسانی ترقی کے معمولی قوانین کے مطابق جاری رہی ہے۔ زمانہ حال کے خیال کے مطابق کسی بات کو اچھی طرح سمجھنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ بات اپنی موجودہ شکل و ہیئت میں کس طرح آئی ہے۔ جتنی تاریخی باتیں ہیں جب تک کہ ان کی ابتدا کا سرغ نہ لگایا اور انہیں شروع سے نہ اٹھایا جائے تب تک وہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتی ہیں۔ یہ کلیہ مذہب پر بھی بعینہ صادق آتا ہے۔ اگر اس سے چشم پوشی کی جائے تو کوئی بات بھی خواہ وہ مذہب ہو

خواہ کوئی اور مضمون قابل اطمینان طریقہ میں انجام نہیں دی جاسکتی ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک مذہبی رسوم و رواج اور خیالات کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کہ ان کل کا سب سے بہتر اور برتر مذہب اس مذہب کا ایک جزو ہے جو انسان ابتدا میں رکھتا تھا۔ فی الحقیقت وہ اس کا ایک جزو ہے۔ اور اگرچہ وہ بہت سی باتوں میں ابتدائی مذہب سے مختلف ہو گیا اور دور جا پڑا ہے لیکن جو بات ابتدائی عقیدہ میں لازمی اور ضروری تھی وہ اب بھی اسیں موجود ہے۔ اور جو بات اپنے ابتدائی مقاصد کے بعد میں بھی باقی اور قائم رہنے والی تھی وہ اب بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کلیہ پر عمل کریں تو ہماری تحقیقات اور مطالعہ کے راستہ میں سے بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی۔

جب ہم نے مذہب کے مطابق جو زمانہ حال کے تمام خیالات پر حاوی معلوم ہوتا ہے قوانین اور مذاہب کوئی مستقل اور مقررہ باتیں نہیں سمجھی جاتی ہیں بلکہ ایسی باتیں جو کسی سابقہ بات سے ظہور میں آئی ہیں اور کسی آنے والی بات کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو وہ کسی رشک اور نفرت کے خیال سے بھی بری ہیں۔ اگر ہم مذاہب کو مذہبی ارتقاء کے دور یا درجے سمجھ لیں تو کوئی وجہ ہمارے ہاتھ لسنے کی جس کی بنا پر ہم ایک مذہب کو برا کہیں اور دوسرے کی تعریف کریں۔ اور نہ ہم کسی مذہب کو طبعی محض جھوٹا قرار دینگے اور نہ کسی کو سچا۔ ہمیں کوئی مذہب بھی محض توہمات کا مجموعہ نہ معلوم ہوگا۔ اور نہ ہم کسی مذہب کو خدا کی ہدایت اور رہنمائی سے خالی سمجھیں گے۔ چونکہ دیگر مذاہب کے علم یغیرین کی شرکت اور مدد سے ہمارا مذہب بنتے ہیں اپنے مذہب کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ پس ہم دیگر مذاہب کی قدر محض اس وجہ سے کریں گے کہ اس نے مذاہب کی ترتیب اور ساخت کے کام میں جو ایک عظیم الشان کام ہے بڑا اور خصوصاً ہمارے مذہب کی تعمیر میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ چونکہ مذہب بھی درجہ کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ بلکہ اس میں برابر ترقی

ہو رہی ہے۔ اس کا ارتقا جاری ہے۔ نہ دنیا ابھی کامل طور پر اس بات کی تہ تک پہنچی ہے کہ مذہب ہے کیا چیز؟ اس لئے مذہب کی صحیح تعریف نہیں قائم کی جاسکتی۔ اور جو تعریف قائم کی جائے وہ مشروط ہوگی۔ مذہب کی حالت حیثیت اور ہیئت جو اس وقت ہے اسی کے لحاظ سے اس کی تعریف قائم کی جاسکتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی تعریف یہ ہے کہ عقلی طاقتوں کی پرورش۔ اگرچہ یہ تعریف باوی النظر میں درست اور مضبوط نہیں معلوم ہوئی۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ اس کا مطلب اور منشا کیا ہے تو وہ ہمیں درست اور مضبوط معلوم دیگی۔ کیونکہ اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں عقیدہ یا اعتقاد کا ایک جزو یا عنصر موجود ہے۔ کوئی شخص بھی اعلیٰ طاقتوں کی پرورش نہیں کر لگتا تا وقتیکہ وہ ان کی ہستی کا قایل نہ ہو۔ اور یہ بات مذہب کا عقلی پہلو ہے۔ اور سب سے ابتدائی عبادتوں میں بھی کوئی عقلی پہلو ضرور نکلتا ہے۔ اگر اعلیٰ طاقتوں پر ایمان نہ لایا جائے تو عبادت قائم نہیں رہتی اور مذہب نیست و نابود ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی نگاہوں میں ایسے لغو مذہب کی کوئی وقعت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ جن طاقتوں کی پرورش کی جاتی ہے وہ ”اعلیٰ“ ہوتی ہیں۔ انسان ان چیزوں اور طاقتوں کی کوئی وقعت نہیں کرتا جو اس کی برابر یا اس سے کمتر چیز کی ہوتی ہیں۔ بلکہ ایسی طاقتوں اور ہئیتوں کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ جو اس سے اعلیٰ درجہ کی اور برتر ہوتی ہیں۔ جب پرورش کی چیزیں عبادت کرنے والے کو حقیر اور کمزور معلوم دیتی ہیں تو عبادت کی ایک مزید غرض بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔ اور ایسا مذہب قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ مذہب کی حد میں نہیں آسکتا۔ ایک تیسری بات مذہب کے متعلق یہ ہے کہ عبادت اعلیٰ طاقتوں ہی کی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نہ صرف اعلیٰ طاقتوں پر ایمان لانا ہی ہے۔ بلکہ ان کے

ساتھ تعلقات کا قیام رکھنا بھی۔ اس کی بنیاد نہ صرف خیال یا ایمان ہی پر ہے۔ بلکہ عمل پر بھی۔ اور عمل مذہب یا پرستش کے لئے ایک لازمی بات ہے۔ کیونکہ جب کسی طاقت کی عبادت ترک کر دی جاتی ہے تو مذہب بھی باقی نہیں رہتا۔ مذہب اور عبادت اُسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ عقیدہ کے ساتھ معبود سے تعلقات قائم رکھنے کی عملی کوشش بھی قائم رہے۔

مذہب کی تعریفیں اور عیس اور عالموں نے بھی لکھی ہیں۔ ان میں عقلی پہلو کو لیا گیا ہے۔ مسٹر میکسمور نے مذہب کی تعریف یوں کی ہے ”مذہب ایک دماغی قابلیت ہے جو جو اس اور عقل کی مدد اور شرکت بغیر انسان کو اس لامحدود و لامتناہی ذات کو مختلف ناموں اور مختلف بیبتوں میں سمجھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ بغیر اس قابلیت کے کوئی مذہب ممکن نہیں ہو سکتا۔“ اس تعریف پر بہت سے زبردست اعتراض ہو سکتے ہیں۔ اس تعریف کے معنی یہ ہیں کہ انسان صرف ایک ہی طبقہ میں اعلیٰ طاقتوں اور مستندوں پر ایمان لاسکتا ہے۔ اور یہ ایمان وہ کسی ایسی شے کے جو اُس سے برتر و اعلیٰ ہے اور جسے اپنی دماغی طاقت سے سمجھ نہیں سکتا معلوم اور حاصل کرنے کے بعد لاسکتا ہے۔ جو تعریف مسٹر میکسمور نے بیان کی ہے اُس پر سب سے زبردست اعتراض یہ ہے کہ اس نے اس میں مذہب کے عملی پہلو اور پرستش کے عنصر کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان اور عمل یعنی پرستش مذہب کے ایسے دو پہلو ہیں جو لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک دونوں موجود نہ ہوں تب تک وہ اچھی طرح وجود اور ظہور میں نہیں آ سکتا۔ جو اعتراضات اس تعریف پر عالموں نے کئے تھے اُن کے اثر سے متاثر ہو کر مسٹر میکسمور نے اپنے بعد کی ایک تصنیف میں اُن اعتراضوں کو تسلیم کیا اور اُس کی ترمیم کر کے اُسے ان الفاظ میں بیان

کیا کہ ”مذہب ایک اور اک یا تصور ہے جو ایسے مظاہر کے باعث پیدا ہوتا ہے اور جو انسان کے اخلاقی گیر کٹر (سیرت) کو متاثر کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔“ اس شکل میں سٹر میکسمولر کی تعریف اس پرستش کو تسلیم کرتی ہے جو عملی پہلو سے اور جس میں انسان کی اخلاقی سیرت اپنے کو خون لگا کر طاری محبت اور پیشانی کی حالت میں ظاہر کرتی ہے۔ اور جو مذہب کا ایک لازمی جزو ہے۔ اور جس کے بغیر لامتناہی ذات کا اور اک و تصور محض ایک رخی تصویر کی مانند رہ جاتا ہے۔

جو اعتراض اور نکتہ چینیائیں سٹر میکسمولر کی تعریف پر کی گئی ہیں وہی سٹر ہربرٹ اسپنسر کی تعریف پر بھی وارد کی جاسکتی ہیں۔ اس نے مذہب کی تعریف یوں کی ہے کہ ”مذہب کی بنیاد اس طاقت کے ناممکن شخص ہونے پر ہے جسے یہ کائنات ہم پر افشا کرتی ہے“ سٹر اسپنسر نے بھی مذہب کی ابتدا کا تعلق انسانی تجربہ کے منفی پہلو کے ساتھ بتایا ہے نہ کہ مثبت پہلو کے ساتھ۔ اُس نے عقلی پہلو کو لیا اور عملی پہلو اور پرستش کے جزو و عنصر کو ہموار دیا ہے۔ اور عالموں نے بھی مذہب کی تعریف بیان کی ہے۔ بعض اُسے شوق مجتہس بتاتے ہیں جو انسان کے دماغ میں پایا جاتا ہے۔ بعض اُسے ایک خواہش یا تحریک کہتے ہیں جو انسان کو اشیاء کے اسباب کی تحقیقات کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے اور خصوصاً علت العلل کی جستجو کے لئے۔ اس موقع پر ہم مذہب کے غیر تغیر خاص اور ہیئت کا مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ خاصہ ہمیشہ دنیا کا راز نگش کولے کا وہرہ کرتا ہے اور جو عقیدے اور مسائل انسان کو پریشان کرتے ہیں اُن کو صاف کر کے اس کے دل کو وحدت سے دو چار کرتا ہے۔ اُسے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے وہ دنیا کے جملہ حصوں اور زندگی کی تمام باتوں کو موقع موقع سے اچھی طرح پورا ہوتا ہوا دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔

مگر اس سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے۔ شوق تجسس اور غریب و خواہش کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ فلسفہ سے ہے۔ علاوہ ان باتوں اور اعتراض کے جو علم سے تعلق رکھتی ہیں اور باتیں اور اعتراض بھی ابتداء ہی سے انسان کی عبادت میں داخل ہو گئے۔ شوق تجسس نے اُسے کائنات کے سبب اول کی تلاش و جستجو کے لئے مجبور و آمادہ کر دیا۔ مذہب میں اس نے کوئی ایسی بات دیکھی جس نے اس پر کائنات کا راز افشا کر دینے اور خود اس کی حقیقت اُس پر ظاہر کر دینے کا وعدہ کیا۔ مگر وہ بات شوق تجسس سے بھی بالاتر اور زیادہ با اثر تھی جس نے سبب اول کو جب اُسے انسان نے معلوم کر لیا خدا ماننے۔ اس کی تعظیم و تکریم اور عبادت کرنے اور اُسے نذریں دینے اور قربانیاں چڑھانے پر مجبور کر دیا۔ عبادت کی غرض و غامت کیا ہے؟ حیرت فی الحقیقت حیرت اور عبادت کا ہمیشہ چولی اور دامن کا ساتھ رہا ہے۔ مگر اس میں وہ کون سی بات ہے جو حیرت سے بھی پرے یا برتر ہے؟ مذہب کی کوئی تعریف مکمل نہیں سمجھی جاسکتی جس میں عبادت کی غرض قائم نہ کی گئی ہو۔

اب ہم مذہب کی وسیع تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مذہب اعلیٰ طاقتوں کی پرستش ہے جو ضرورت کے خیال سے کی جاتی ہے۔ مذہب کی تعریف جو شلاٹر مائر نے کی ہے وہ بھی یہی تعریف کے قریب قریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”مذہب غیر محدود اطاعت و انحصار کا خیال ہے۔“ اس تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کی رو سے مذہب ایک جذبہ اور ایک جوش ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اسکی حقیقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اُس میں علاوہ ان باتوں کے ایمان اور عمل کی بھی شرکت ہے۔ کیونکہ مہو ووں پر ایمان لانا اور ان کی عبادت کرنا ہی باتیں مذہب کے بنانے یا قائم کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں جب تک کہ

ان میں جذبہ - جوش اور ضرورت کے خیال کی بھی شرکت نہ ہو۔ مذہب کا تعلق خواہ تہذیب و شائستگی کے بلند ترین درجہ سے ہو خواہ کترین درجہ سے مگر وہ ان ہی تمام باتوں سے بنتا ہے +

اسی مذہب کو قیام ہونا چاہیے جس میں معبود عابد کی ضرورتوں اور حاجتوں کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انسان ان معبودوں کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ انکو مندیں دیتے ہیں جو انکی حاجت روائی کی قدرت نہیں رکھتے یا جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عبادت کے بر عمل اور ہر عمل سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جس معبود سے انتہا یا استدعا کی جائے اس میں عابد کیلئے وہ شے میا کرنے کی قدرت و طاقت ہو جسے خود عابد اپنے لئے بہم نہیں پہنچا سکتا۔ جب عابد میں اپنی مدد کرنے یا اپنی حاجات رفع کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی تو یہی ناقابلیت عابد کو اس کے معبود کے پاس جس میں وہ قدرت و قابلیت ہوتی ہے لے جاتی ہے۔ اگر عابد خود اپنی مدد کر سکتا تو ایسے مذہب کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر اس کی زندگی کامیاب اور خوش حال ہوتی ہے اور ایسی کہ اسے کسی بات کی خواہش نہ ہوتی یا اس کی زندگی معیشت بھری اور ناکامی سے بھرپور ہوتی ہے اور ایسی کہ اسے کوئی توقع یا امید باقی نہیں رہتی تو وہ اس کے طاقنوں کی طرف رجوع نہیں لاتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ان کی مطلق پرواہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں حالتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ برعکس اس کے اس کی زندگی نفع و نقصان کے دونوں پہلو رکھتی ہے اور اس کی زندگی کا تعلق ایسی برکتوں نعمتوں اور فوائد سے ہوتا ہے جن کا حاصل کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے یا اس کی زندگی کا تعلق ایسے خطروں سے ہوتا ہے جن سے وہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے دل میں یہ اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ طاقتوں کا وجود ہے جو اگر چاہیں تو اسے خوش نصیب اور کامیاب

بنا سکتی ہیں تو بس اُس کے ہاتھ ایک مذہب لگ جاتا ہے اور وہ اعلیٰ طاقتوں سے رسل و رسائل اور تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ اور اُسے جاری رکھتا ہے۔ اور اس لئے مذہب اپنی ابتدائی شکل میں بھی محض خود غرضی کا اظہار نہیں ہے۔ اگرچہ ایسی ندریں چڑھائی جاتی ہیں جو اعلیٰ طاقتوں کو خوش کرنے والی سمجھی جاتی ہیں۔ اور اگرچہ ایسے فوائد طلب کئے جاتے ہیں جن کی عاید کو سخت ضرورت ہوتی ہے مگر کبھی ایسے کاروبار اور معاملات اسی قسم کے کاروبار و معاملات سے جو انسانوں یا دوسروں یا والدین اور بچوں کے درمیان عمل پذیر ہوتے ہیں زیادہ بُرے نہیں ہوتے۔ ایک وحشی بھی جو بالکل تنہائی میں رہتا ہے۔ ہر شخص سے آمادہ جنگ رہتا ہے۔ اور اُسے سوائے خوراک یا جائے پناہ کے اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے معبود سے جس سے اُسے کوئی اُنس نہیں۔ اور نہ کوئی مروت ہوتی ہے فوائد و عنایت کی چاہے یہ فوائد و عنایات اُسے عطا کر دئے جائیں استدعا نہیں کرتا۔ جب اُنس و مروت کا یہ خیال ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو مذہب کا ظہور بھی ہو جاتا ہے اور انسان کا ایک اعلیٰ طاقت یا ہستی کے ساتھ جسے وہ فی الحقیقت اپنی ہی شکل و صورت کی مانند مگر اپنے سے زیادہ طاقت و قدرت والا سمجھتا ہے ایک دو تانہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے +

مذہب کا آل کار یہ ہے کہ ”اعلیٰ طاقتوں کی پرستش ضرورت کے خیال سے کی جائے۔“ میں خود یہ تعریف بٹاتی ہے کہ مذہب کی ترقی کس طرح ہوتی گئی جس طرح انسان کی ضروریات میں ایک انقلاب اور تغیر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں بھی۔ جس طرح انسانی ضروریات میں تبدیلیج ارتقا ہوتا گیا۔ ان میں لطافت و شائستگی پیدا ہوئی تھی۔ اور تہذیب کی ترقی ہوتی گئی۔ اسی طرح مذہب بھی ترقی کرتا گیا خود بخود

اور انکی گزشتہ تاریخ انکی موجودہ سیرت و فعلیات۔ قربانیاں اور مذہبیں جہانگو چر حلقہ
گئیں۔ اور جن نعمتوں اور فوائد کے لئے التجا کی گئی ان تمام باتوں
میں اسی طرح ترقی ہوتی گئی جس طرح کہ انسان ترقی کر کے بہانت
سے تہذیب و شایستگی پہنچ گیا۔ مذہب کی ابتدا پر نظر ڈالو تو
وہ ایک شخصی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو ایک وحشی اور اس کے
معبود کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق ایک شخص واحد
کی جسمانی ضروریات سے ہے۔ مگر جب مذہب فراتلے اور بہر پر
پہنچتا ہے تو وہ ایک خاندان۔ ایک فرقہ۔ یا فرقوں کے مجموعہ
سے تعلق رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اور ان توسیعات کے ساتھ وہ
التجائیں اور استدعائیں جو معبود سے کی جاتی ہیں ان میں وسعت
ہو جاتی ہے۔ وہ بجائے ایک شخص واحد سے تعلق رکھنے کے
زیادہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ مذہب مشترکہ
عبادت ہو جاتا اور عوام الناس کے مقاصد سے علاقہ رکھتا ہے۔
کیونکہ ایک خانہ بدوش کی ضروریات ایک کاشتکار کی حاجتوں
سے جو مقامی زندگی بسر کرتا ہے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ برویدین
کی حاجتیں شہریوں کی ضرورتوں کی نسبت مختلف ہوتی ہیں۔
اسی طرح اہل لاپ لینڈ کی حاجات حبشیوں کی ضروریات سے
بالکل نہیں ملتی ہیں۔ اور ان اختلافات کا اثر معبودوں کی شکل
و صورت اور جو رسوم ان کی توقیر و عزت کے لئے ادا کی جاتی ہیں
ان میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں صنعت و دستکاری کا
شوق پیدا ہوتا ہے تو معبود بھی ایک نیا مذاق اختیار کر لیتے ہیں۔
جب کسی قوم یا سوسائٹی میں انسانیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مذہبی
رسوم جو زیادہ وحشیانہ ہوتی ہیں ان کا اثر لوگوں کے دلوں سے مٹ

جاتا ہے۔ اور یا تو ان کو نیستی کی رونمائی نصیب ہوتی اور یا ایک تبدیلی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور جب انسان میں ذاتی وجاہت اور شان و شوکت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اُسے شخصی زندگی کی ذمہ داریوں کی قدر و قیمت محسوس ہونے لگتی ہے تو پرانا مذہب لوگوں کی نظروں میں پھیکا پڑ جاتا اور اس کی قدر و لوں سے اُٹھ جاتی ہے بلکہ وہ بے لطف اور دور کرنے کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک ایسے مذہب کی تلاش کی جاتی ہے جو انس و مروت سے زیادہ مملو ہو اور جس میں شخصی یا ذاتی ذمہ داریوں کا خیال زیادہ مضبوط ہو۔

مذہب اور تہذیب دونوں ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہیں جو حال تہذیب و شایستگی کی ترقی کا ہے وہی مذہب کی ترقی کا بھی ہے۔ اگرچہ بعض اوقات مذہب تہذیب سے پیچھے رہ جاتا ہے اور باوجودیکہ لوگوں کی عقل و ضمیر اسے حقیق جانتے ہیں لیکن وہ اپنا اقتدار جاتے رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جس شے کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے وہ مذہب ہے۔ اور جن رسوم سے اُسے انس ہو جاتا ہے انہیں وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مذہب سوسائٹی کی خواہشوں اور ضرورتوں کا جس سے اُس کا تعلق ہو مرتع ہونا چاہئے جو ضروریات سوسائٹی کی ہوں اُن کا بار و عا و بندگی پر ضرور پڑنا چاہئے۔ اُس کی قربانیاں اور نذریں عام خیال کے مطابق ہونی چاہئیں۔ معبودوں کو سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھنے کے لئے ضرورت اور قوت کے لحاظ سے بدل کر ایسا ہو جانا چاہئے کہ لوگوں کی محبت کے لائق بن جائیں۔ اور اگر یہ بات درست ہے کہ تہذیب و شایستگی ابتدا ہی سے ترقی کرتی رہی ہیں تو مذہب پر بھی یہ بات صادق آئی چلتے۔ مذہب و راصل تہذیب و شایستگی کا اندرونی پہلو ہے۔

اور مختلف زمانوں اور قوموں میں وہ انسانی زندگی کی نہایت فوری آندہ اور مدعا کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی قوم کا مذہب اس کی سیرت و خصلت کا بچا مرقع ہے۔ اور اس کی حکمت عملی۔ اس کے مقصد اور اس کی روش کو بڑی وفاداری کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ کسی زمانے کا مذہب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں انسان کی خواہشیں مفاد اور کوششیں کس قسم کی تھیں۔ اس لئے مذہب کا مطالعہ اور تحقیقات و راصل تاریخ مذہب کی روح اور جان کا مطالعہ اور تحقیقات ہے۔ وہ ان خواہشوں ان ارادوں ان مدعاؤں کا مطالعہ اور تحقیقات ہے جس کا تاریخ کے دور میں انسان کی طرف سے اظہار ہوتا رہا ہے۔ اس لئے تاریخ مذہب کے مطالعہ کرنے والے کو تہذیب و شائستگی کی کھل تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

مذہب کی ابتدا

ہر آباد ملک کسی زمانے میں وحشیوں سے آباد تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں انسان پتھر کے آلات استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ آیا جس میں وہ فلزات کے آلات اور ہتھیار استعمال کرنے لگا۔ اس ابتدائی زمانہ کے انسانوں کی جو پتھروں کے آلات اور ہتھیار استعمال کرتے تھے اور جن کی گزراوقات کا ذریعہ صرف شکار تھا۔ اور ان حیوانات کی جو آب رہنے زمین پر نہیں پائے جاتے کوئی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ان کا صحیح علم کسی طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی ابتدائی اور بیسی کی حالت سے کس طرح اپنی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے آگ کس طرح دریافت کر لی۔ اس نے زیادہ اچھے آلات اور ہتھیار کس طرح ایجاد کر لئے۔ حیوانات کو کس طرح پالنے لگا۔ اور سیلابی زندگی کی جگہ مقامی زندگی

کیسے بسر کرنے اور زمین کو کاشت کرنے لگا۔ خامدانی زندگی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ ماں اور باپ کہنے بھرنے کے سر پرست اور ولی کس طرح جانے جانے لگے۔ یہ تمام باتیں بذات خود ایک طویل تاریخ میں۔ ان کے لئے انسان کو سخت محنت کرنی اور تکالیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ اور حیوانوں کی جیسی زندگی سے اس زندگی میں داخل ہونے کے لئے جس میں انسان کی مزید سیرت و خصلت وغیرہ کا اظہار ہونے لگا اسے سخت جفاکشی کرنی اور ہاتھ پاؤں مارنے پڑے ہوئے۔ انسان نے جو ترقیاں کیں ان ہی کے مجموعہ کا نام تہذیب ہے۔ اور یہ تہذیب کی ترقی رفتہ رفتہ ہوتی رہی ہے۔ وحشیانہ حالت ہی۔ سے تہذیب و شایستگی کی رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ ابتدا اور ترقی ہوئی ہے۔ گزشتہ زمانہ کے لوگوں میں یہ خیال پھیلنا تھا کہ ابتدا میں انسان مذہب و شایستگی تھا۔ مگر اس حالت سے و متنزل ہوتی میں پڑ گیا۔ اور اس پر وحشت و جہالت کی حالت طاری ہو گئی۔ مگر اب یہ خیال بالکل متروک ہو گیا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ انسانی تنزل و مستی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن عام طور پر انسان تہذیب و شایستگی میں ترقی کرتا رہا ہے۔ حالانکہ ہر ملک میں تہذیب و شایستگی کو یکساں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ بعض ملکوں میں اسے جلد جلد ترقی حاصل ہوئی اور بعض میں آہستہ آہستہ۔ اور زیادہ تر حالتوں میں تہذیب کی ترقی کسی ملک میں ان باتوں کے باعث ہوئی ہے جو دوسرے ملک سے تھیں یعنی بیرونی تاثیرات سے۔ جب ایک قوم کا واسطہ یا سابقہ کسی دوسری قوم سے پڑا تو تبادلہ خیالات کے ذریعے اس میں وہ خیالات پیدا ہو گئے جو تہذیب و شایستگی کی ترقی کے لئے لازمی و لا بدی تھے۔ مگر بعض بد نصیب ملکوں میں تو تہذیب کو اب تک ترقی نہیں ہوئی۔ اور اب بھی بہت سی ایسی وحشی قومیں پائی جاتی ہیں جن میں تہذیب کا نام و نشان نہیں

وہ اپنی اسی ابتدائی اور پست حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور ان ہی قوموں کی حالت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تہذیب یافتہ قوموں کے بزرگ کیسے لوگ تھے؟ اس سے اس نتیجہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ شائستہ اور تہذیب یافتہ قوموں میں بھی بہت سی رسوم۔ قصص۔ روایات۔ توہمات۔ عقاید وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جو تہذیب کے زمانہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ بلکہ اس سے بہت پہلے۔ اور ان کو تہذیب متا نہیں سکی۔ ان باتوں کا مقابلہ وحشی قوموں کی اسی قسم کی باتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ تہذیب کی ابتدا وحشیانہ زندگی سے ہوئی ہے۔ اس بارہ میں سٹرنیئر لکھتے ہیں کہ ”وحشیانہ حالت بنی انسان کی ابتدائی حالت کا مرقع ہے۔ اور اس ہی میں۔ سے ان اسباب کے باعث جو اب بھی کام کر رہے ہیں رفتہ رفتہ اعلیٰ تہذیب و شائستگی کا نشوونما ہوا ہے۔“ تہذیب کی تاریخ کی ابتدا کا پتہ لگانے کے لئے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل کرنا چاہئے جو انسان کی ابتدائی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ پتہ لگانا چاہئے کہ وحشی اقوام میں قانون رسوم و فنون اور دیگر آئین کی مادی اور اصول کیا کیا تھے۔ کیونکہ ان ہی باتوں کے ذریعے تاریخ پر انیک اچھی روشنی پڑتی ہے۔

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ مذہب اور تہذیب ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہے ہیں۔ پس جو بات تہذیب پر صادق آتی ہے وہی مذہب پر بھی آتی ہے۔ اگر کسی زمانہ میں روئے زمین کے تمام ملکوں میں وحشی آباد تھے تو ہر ملک کا ابتدائی مذہب وحشیوں کا مذہب ہونا چاہئے اس ملک میں جو مذہب بعد میں جاری ہوا اس میں بھی پہلے مذہب کی باتیں ضرور داخل ہو گئی ہوں گی جو دنیا مذہب جاری ہوتا ہے۔ وہ پڑانے مذہب کی ان باتوں کو لے

یسا ہے جو اُس کے لایق ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ توقع کرنی چاہئے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں وہ باتیں اور خصوصیات ضرور پائی جانی چاہئیں جو انہوں نے اپنے متقدمین سے حاصل کی ہوں۔ اور آگے چل کر ہم یہی بات دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب میں دکھائیں گے ان سبوں میں بہت سی باتیں جو وحشی اقوام کے زمانہ میں ظہور میں آئی تھیں پائی جاتی ہیں +

جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ہر بڑے مذہب کی بنیاد کسی ابتدائی مذہب پر ڈالی گئی ہے جو اسی ملک میں رائج تھا جس میں کہ اس ظہور ہوا تو اس کے بچنے کے لئے پہلے ابتدائی مذہب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ اس کے لئے ظاہر اور حشیوں کے بہت سے مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑیگا۔ لیکن دراصل اُس مذہب کا جو ابتدائی قوموں کا مذہب کہلاتا ہے۔ کیونکہ وحشی اقوام کے مذاہب میں بہت کچھ شائبہ پائی جاتی ہے۔ وحشی یا ابتدائی قوموں کے مذہب کا ذکر آگے چل کر کیا جائیگا۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اصلی اصول میں بہت کچھ ملتے جلتے ہوئے ہیں۔ ممالک مغرب اور چین کے مذاہب کے اصلی اصول آپس میں مشابہ ہیں۔ اور جو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں وہی انکا قوم کے مذہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آریوں اور سامی نسل کے لوگوں کے مذاہب میں بھی یہ باتیں وجود ہیں۔ اگر یہی باتیں بنی انسان کے ابتدائی مذہب میں بھی پائی جائیں تو ایک سوال پیدا ہو گا کہ آیا ان بڑے بڑے مذاہب نے اسی مذہب سے ان باتوں کو لیا۔ یا اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا اور کون سا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لئے جب تک کہ ہم وحشی اقوام کے مذہب پر ایک گہری نظر نہ ڈالیں اور اس کی بابت کچھ نتائج نہ نکال لیں اس وقت تک ہم اس مضمون

کو آگے نہیں بڑھا سکتے +

اس مضمون کے متعلق تمہید کے طور پر ہم ابتدائی اقوام کی دماغی یا عقلی حالتوں اور خصائل کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ ہم ابتدائی اقوام کے خیالات کو اُس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ ہم یہ جان لیں گے کہ اُن کے خیالات ایسے کس طرح ہو گئے۔ اور وہ غور و خوض کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک وحشی ایک بچے کی مانند ہے۔ چونکہ غور و خوض کرنے کے اصلی طریقوں سے واقف ہے اور نہ اشیاء کی حقیقت سے۔ وحشی کو دو چیزوں کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ خود اُس میں اور اُن کے درجہ کے حیوانات میں کیا فرق ہے۔ یا حیوانات اور نباتات میں کیا فرق ہے۔ اُسے یہ بھی معلوم نہیں کہ بعض اشیاء اُس سے کس قدر فاصلے پر ہیں اور وہ کس طرح حرکت کرتی ہیں مثلاً آفتاب و مانتاب آسمان میں کیوں گردش کرتے ہیں اور سدا کیوں حرکت میں رہتی ہے۔ وہ ان باتوں کو جانتا چاہتا ہے۔ اور ان پر غور و خوض کرنے لگتا ہے۔ وہ اُن کی بابت بہت سے سوالات کرتا ہے۔ اور اُن کے جواب میں جوابات اس سے کہہ دی جاتی ہے اُسی کو وہ درست تسلیم کر لیتا ہے حالانکہ وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ اُسی پر ڈٹا رہتا ہے۔ مزید براں وحشی اشیاء کی نہ تو درجہ بندی کا قائل ہوتا ہے اور نہ قسم و ترتیب کا جوئے واقع ہوتی ہے اُسے وہ بذات خود بالکل علیحدہ اور تنہا تصور کر لیتا ہے۔ اسے ممکن اور غیر ممکن کا بھی کوئی خیال و تصور نہیں ہوتا۔ یہ افراط اُس کے لئے بیکار اور بے معنی ہیں۔ کیونکہ وہ اُن قوانین سے واقف نہیں ہے جن کا واقعات سے تعلق ہوتا ہے۔ ان وجوہات کے باعث اس کی قوت تخیل یا قوت خیال یا تصور کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ وہ

بے سود یا اصول ایجا کرتا ہے۔ چونکہ اس میں نکتہ چینی اور چھان بین کرنے کی قابلیت یا قوت نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ اُن مہول کو نقیض کر لیتا ہے +

بچوں کو ہر قوم میں سنانے کے لئے لورسی دی جاتی ہے۔ یہ لورسی کوئی گیت ہوتا ہے اور اس میں کسی شخص کے سورج کی سیر کرنے والوں کے انسان کی مانند بولنے۔ جادوگر کی یا پری کی اُن باتوں کو معلوم کر لینے کا جو دور دراز مالک میں ہو رہی ہوں یا کسی سورما کے خظروں سے بچنے کے لئے متعدد اور مختلف صورتیں بدل لینے کا بیان ہوتا ہے۔ یہ قصص اور باتیں ایک وحشی کے لئے لغو اور ناقابل اعتبار نہیں ہیں۔ بلکہ نہایت اہم اور حقیقی ہیں۔ اور اگر اُس کے زمانے کے قصص کو اچھا اور دلکش لباس پہنا دیا جاتا ہے تو وہ زندہ و برقرار رہتے ہیں اور وہ اصلی واقعات و روایات کا صحیح مرقع اور شل سمجھے جاتے ہیں +

وحشیوں کی ایک بات قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وحشی تمام اشیاء کو ذی روح سمجھتے ہیں۔ وہ اُن کو بھی اسی قسم کی زندگی سے بہرہ ور سمجھتے ہیں جس قسم کی زندگی سے اپنے آپ کو۔ ایک وحشی اپنی زندگی کے بارہ میں کوئی زیادہ ممتاز خیال نہیں رکھتا۔ نہ اُسے یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کس قدر مختلف ہے۔ جیسا وہ ہوتا ہے ویسا ہی دیگر چیزوں کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ نہ صرف حیوانات و نباتات بلکہ جمادات کو بھی۔ نہ صرف متحرک یا لارا راہہ اشیاء کو بلکہ متحرک غیر ارادہ کو بھی اپنی مانند سمجھ لیتا ہے۔ وہ خود جاندار ہوتا ہے۔ اس لئے دوسری اشیاء اور مخلوق کو بھی جاندار سمجھتا ہے۔ وہ اُن کو اپنی ہی مانند اور اپنے سی سے جو اس وہ جذبات رکھنے۔ اپنی ہی طرح غور و خوض کرنے والا سمجھتا ہے۔ اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وہ بھی اس کی مانند گفتگو

اور بات چیت کرتے ہیں تو اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک لانتنا پریشانی کے عالم میں جس میں نہ کوئی قانون ہے۔ نہ مخلوق کی درجہ بندی ہے۔ نہ کسی بات کی جانچ کرنے کے ذریعے میں رہتا ہے وحشی کا دماغی عالم ایسے کل عالم کے جو دیوانگی میں مبتلا ہو گیا ہو شور و شر کی مانند ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے تجربہ اور علم سے دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے +

اگرچہ دنیا میں ظاہر ایک بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ تاہم انسانی غور و خیال میں ایک موافقت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وحشیوں کی آزاد خیالی سے اشیاء کی حقیقت اور اس دنیا میں انسان کے مرتبہ کی بابت بہت سے متضاد اور مختلف خیالات اور رائیں قائم ہو سکتی ہیں تاہم ایسا نہیں ہونے پاتا۔ اس کی بابت سٹرٹیلریوں لکھتے ہیں کہ ”انسان سے ایک ہی سے دماغی اعمال سرزد ہوتے۔ اور عالمگیر قصص اور افسانوں سے انسانی خیال کی موافقت اور بے قاعدگی پائی جاتی ہے“ اسی طرح ایم ریو آئل لکھتے ہیں کہ ”وحشیوں کے مذہب کا خاصہ ہر جگہ ایک ہی ہے۔ صرف صورت کا فرق ہوتا ہے“۔ سٹرٹیلنگ ایک ہی قسم کے قصص کے تمام دنیا میں پھیلنے کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”بہت سے عالمگیر قصص کے پھیلنے کا سبب انسان کا دماغی عمل ہے“ + وحشیوں کی ان باتوں میں سے جو ان میں پائی جاتی ہیں ایک ان کا مذہب بھی ہے۔ یہ بات تسلیم ہو چکی ہے کہ دیوتاؤں پر ایمان لانا اور ان کی پرستش کرنا ان کے ہاں ایک عالمگیر خاصہ تھا۔ اور جن بیابانوں نے بعض قوموں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کسی مذہب کے قائل نہیں آئے اب ان کی غلط فہمی کما گیا ہے یا اس بات کے خلاف قرار دیا گیا ہے کہ مذہب وحشیوں کا ایک عالمگیر خاصہ ہے +

مذہب ان میں کیسے پھیلا؟ اور اُس حالت میں جبکہ وہ اُن تمام
 باتوں سے جو آج تک ظہور میں آتی رہیں بالکل ناواقف تھے۔ یا جب
 اُن کی عقل میں ارتقا نہیں ہوا تھا اور وہ حیوانات کی مانند تھے اُن
 میں مذہب کا خیال کیونکر پیدا ہوا؟ یہ باتیں ایک ابتدائی الہام سے
 منسوب کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا نے ابتدا ہی سے جہاں اور نعمتیں
 انسان کو عطا کیں وہاں اُسے مذہب بھی عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ
 ہے کہ خدا نے انسان کو نہ صرف ادب و توقیر کرنے اور تقویٰ والی
 طبیعت عطا کی۔ بلکہ مذہبی امور کا بھی کسی قدر علم عطا کیا پس چند مذہبی
 خیالات سے جن کو درجہ تکمیل کو پہنچانے کے لئے اُسے کوئی محنت و
 کوشش نہیں کرنی پڑی۔ بلکہ اسے بنے بنائے اور تیار مل گئے اس
 نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مگر عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی مثلاً
 جو مذہب انسان کو پہلے پہل عطا کیا گیا اگر وہ اعلیٰ درجہ کا اور پاک
 تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی حالت ایسی رہی ہوگی
 جو وحشیوں کی زندگی کے سے جدوجہد اور شکوک و احتمالات سے بالکل
 مبرا ہوگی۔ اور تہذیب و مذہب دونوں کو زوال بعد میں ہوا ہوگا۔
 لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام بنی انسان ایک پاک مذہب کو بھول
 گئے ہوں؟ اس حالت میں تو انسان اُس کے قایم رکھنے کے قابل
 ہی نہیں تھا۔ اور وہ اُسے قبل از وقت عطا کیا گیا۔ نہیں۔ بات کچھ
 اور ہی ہے۔ ابتدائی تہذیب کی تاریخ ایک ایسی جنگ و جدل کی تاریخ
 ہے جس میں انسان کو ہر شے پر فتح حاصل کرنی پڑی۔ اور اس میں
 جو بات اس سے دور یا کم ہو گئی وہ اُسے یاد نہیں رہی۔ وہ منزل مقصود
 تک پہنچنے کے لئے نئے راستوں سے آگے بڑھتا گیا۔ اور اگر اُس نے
 ایک مرتبہ تہذیب کو حاصل کر لیا تو گویا مذہب کو بھی کر لیا۔



ہیں اس مسئلہ کو بھی نہیں ماننا چاہئے کہ مذہب کا خیال ابتدا ہی سے انسان کی فطرت میں موجود تھا۔ وہ اُس کی ذات میں ودیعت کیا گیا تھا۔ گویا مذہب جبل یا خلقی تھا۔ اور مذہب کے بارہ میں انسان کو جو کچھ کرنا واجب تھا وہ سب اس کے دماغ میں موجود تھا اور یہ کہ اُسے کس طرح انجام دیا جائے۔ فی الحقیقت اس دماغ میں سے ایک تحریک پیدا ہوتی تھی۔ لیکن اُس کا سبب کوئی ایسی خاص قوت نہیں تھی جو انسانی فطرت کے باہر تھی۔ بلکہ وہ اُس کے دماغ میں موجود تھی۔ انسان کے دل میں مذہب کی بنیاد کیسے پڑی۔ ہم اس فلسفیانہ سوال کو نظر انداز کئے دیتے ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق علم روح سے ہے۔ دنیا کے ہر دور میں اس خارجی دنیا میں جو انسان کے چاروں طرف تھی۔ اور ان خیالات و جذبات کی دنیا میں جو اُس کے دل و دماغ میں تھی ایک مخالفت اور معرکہ آرائی رہی ہے۔ لیکن اُس کے دل میں یہ اعتقاد بھی قائم رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ میں ان دونوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہ ایک ایسی طاقت کا وجود ہے جو ان دونوں تضاد دنیاؤں پر حکمرانی کرتی ہے۔ اور اگر انسان اس طاقت اور اپنی ذات یا سستی میں تطابق پیدا کر سکے تو وہ اس نا اعلانی۔ مخالفت اور معرکہ آرائی کے اثر سے محفوظ رہ سکیگا۔ اسی خیال یا یقین نے انسان کو جوں ہی کہ اس کے علم و ادراک کا اظہار ہوا ایک اعلیٰ طاقت کی تلاش و تجسس پر آمادہ کر دیا۔ اس طرح مذہب کے خیال کی ابتدا ہوئی۔ اور اس نے رفتہ رفتہ مختلف صورتیں اختیار کیں۔ مگر جو خیال ایک مرتبہ یقین کی صورت میں مشکل ہو گیا وہ اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے +

ابتدائی معبود

اب ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن کی وحشی اقوام ابتدائی زمانہ ہی میں عبادت کرنے لگی تھیں۔ ہم ان تمام چیزوں کا بیان نہیں کر چکے۔ بلکہ ان میں سے اُن کا جواب تک بڑے بڑے مذاہب میں موجود ہیں۔ اُن میں یکے بعد دیگرے مندرجہ ذیل اشیاء کی پرستش ہونے لگی تھی +

۱۔ موجودات ایزدی (۱) بڑی (۲) چھوٹی۔

۲۔ بزرگوں کی ارواح اور دیگر ارواح۔

۳۔ اشیاء جن کا ارواح سے تعلق تھا جسے انگریزی زبان میں فیٹس کہتے ہیں۔

۴۔ ایک اعلیٰ طاقت یا ہستی۔

۱۔ قدیم زمانہ میں چاہے کتنی ہی دور چلے جاؤ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وحشی اقوام موجودات ایزدی کو اپنا مددگار اور حاجت روا سمجھتی تھیں۔ اُن کی گذراؤقات اور راحت کا دار مدار آفتاب ہوا۔ اور بارش وغیرہ پر بہت کچھ تھا۔ اگر وہ اپنے خیال کے مطابق ان اشیاء کو اپنی ہی ماتند ذی روح اور اپنے ہی سے حواس و خیالات و جذبات رکھنے والا سمجھتے تھے تو اُنہوں نے اُن کے ساتھ ربط و ضبط قائم کرنے کے لئے ضرور کوشش کی ہوگی۔ بارش سے اشیاء اُگتی اور بڑھتی ہیں۔ آفتاب کی حرارت سے اُن کے نشوونما میں مدد ملتی ہے۔ بادل کی گرج سے خشک موسم جاتا رہتا ہے۔ ہوا سے زمین خشک ہو جاتی اور بارش ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ اور میوہ جات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ چاند کی روشنی سے کاروبار

میں مدد ملتی ہے۔ آگ کھانا پکانے اور سردی میں تاپنے کے کام آتی ہے۔ سمندر اور جھیل سے پانی یا خوراک کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور چونکہ ان سمجھوں سے انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت رفع ہوتی ہے اس لئے وحشی انسان انہیں معبود سمجھنے لگے۔

اس موقع پر ہم علم الاضنام کا بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی جن نام جنہوں نے ان قدرتی اشیاء کو دئے یا جو قصص ان کے متعلق گڑھ لئے کیونکہ یہ ایک جداگانہ اور طویل مضمون ہے۔ مگر اس میں شک نہیں کہ ابتدائی ہی سے علم الاضنام کی بنیاد افسانے کے ذریعے پڑتی گئی۔

وحشی انسان نے صرف قدرت کی بڑی بڑی اشیاء کی عبادت کرنے پر اکتفا نہ کی۔ بلکہ رفتہ رفتہ وہ دریاؤں۔ چشموں۔ درختوں۔ پھل باغوں۔ چٹانوں اور چھوٹے چھوٹے حیوانوں کو بھی اس وجہ سے کہ ان سے ان کی کوئی نہ کوئی حاجت پوری ہوتی تھی اپنا معبود سمجھنے لگے۔

۲۔ ابتدائی زمانہ ہی سے نبی انسان میں مردوں کی پرستش ہونے لگی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ موت کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔ وہ موت کو ایک خواب کی حالت سے تعبیر کرتے تھے جس میں روح جسم کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ سیر یا سفر یا کسی اور غرض سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ جب واپس نہیں آتی وہ جسم مر جاتا ہے۔ مگر روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی دوسری جگہ مقام کرتی ہے۔ یہ روح جسم سے مشابہ ہوتی ہے۔ مگر نہایت ہلکی اور باریک۔ وہ ذرا سے سوراخ میں ہو کر گزر سکتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے اپنے عزیزوں کے پاس آتی ہے۔ اور انہیں ستاتی اور تکلیف دیتی ہے۔ اسی خیال سے روح کی عبادت ہونے لگی جس میں اُس کے خوش کرنے کے وسائل اختیار کئے جاتے تھے۔

اسی خیال سے مردوں کے ساتھ بہت سی چیزیں دفن کی جاتی یا جلانی جاتی تھیں۔ اجداد پرستی کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں اور عزیزوں کی یادگاریں قائم کرتے یا اُس کی یادگاریں کوئی جلی منلے تھے جس میں بہت سی باتیں کی جاتی تھیں۔ اور یہی رسم رفتہ رفتہ عبادت کی شکل میں منتقل ہو گئی +

۳۔ فیس و رشپ۔ یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے جس میں اس وجہ سے کسی شے کی عبادت کی جاتی ہے کہ اس کا کسی روح سے تعلق ہوتا ہے۔ درحقیقت اُس شے کی عبادت نہیں کی جاتی۔ بلکہ اس روح کی جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ ایسے معبود کو انسان رد بھی کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ اُن کی سمجھ کے موافق اُن کی حاجت ردائی کر سکتا ہے تب تک اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ورنہ نہیں۔ لفظ فیس نہ مرنکالی زبان کا ہے۔ اور اُس کے معنی ”مصنوعی“ کے ہیں۔ یہ لفظ جشیوں کے معبودوں کو مرنکالی جہازرانوں نے اٹھارھویں صدی میں دیا تھا جبکہ وہ افریقہ کے مغربی ساحل پر گئے تھے۔ یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر یہاں اُس سے وہی مراد ہے جو اوپر بیان ہو چکی۔ دراصل یہ مذہب مذہب کی حد میں نہیں آسکتا مگر چونکہ لاکھوں بنی آدم کا مذہب ہے اس لئے اس کا ذکر مجبوراً کیا جاتا ہے +

۴۔ وحشیوں کے مذہب میں ایک معبود سب سے اعلیٰ اور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ مگر اُن کے تمام ایسے معبود نہ ایک ہی قسم کے ہیں اور نہ ایک ہی سے خواص و خصائل رکھتے ہیں۔ کسی مذہب میں آسمان سب سے بڑا معبود سمجھا جاتا ہے۔ کسی میں آفتاب۔ کسی میں بادل کی گرج۔ اور بجلی کی کوک۔ کسی میں کوئی حیوان۔ اس بڑے معبود کے باقی سب معبود ماتحت ہوتے ہیں۔ وحشیوں میں کسی اعلیٰ ہستی یا طاقت کا اعتقاد

نہیں پایا جاتا۔ بلکہ ایک اعلیٰ معبود اور دیوتا کا۔ اور یہ سب معبود ایک ہی اصل سے نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف الاصل ہیں اور کسی خاص دہ سے دوسرے دیوتاؤں پر فوق لے گئے اور بڑے دیوتا بن گئے۔
 پیشتر ان میں ان چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے جن کی وحشی اقوام ابتدائی زمانہ ہی میں عبادت کرنے لگی تھیں۔ اب منجملہ اور باتوں کے یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ ان ابتدائی معبودوں میں سب سے پہلے کس قسم کے معبودوں کی عبادت کو رواج ہوا۔

(۱) کیا سب سے پہلے معبود فطرت معبود تھے؟ ابھی تھوڑا سی عرصہ گزرا جب تک لوگوں کی یہ رائے تھی کہ دنیا بھر کے مذاہب فطرت پرست سے نکلے ہیں۔ وحشیوں نے پہلے کسی عارضی اور پتھر سے کوپنا معبود مان لیا۔ اور رفتہ رفتہ کیے بعد دیگرے درختوں پھلوں۔ دریاؤں پھلیوں ستاروں۔ مانتاب۔ آفتاب۔ افلاک اور روحوں کو انہوں نے اپنا معبود قرار دے لیا۔ اور آخر کار ایک واحد خدا کے قائل ہو گئے۔

یہ رائے کسی قدر لغوی ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے مذاہب اونے درجہ سے برابر ترقی کرتے رہے ہیں۔ مگر اس میں بہت سی سخت مشکلات پائی جاتی ہیں مثلاً وحشیوں نے پتھر یا لکڑی کو کیونکر معبود اور معجز نما یا فوق الفطرت۔ قوت و اختیار رکھنے والا تسلیم کر لیا؟ کس نے اسے بتا دیا کہ وہ پتھر یا لکڑی کو معبود اور معجز نما اختیار والا مان لے۔ کیونکہ پتھر وغیرہ میں تو ایسی بات بتانے کی قدرت ہی نہیں تھی اور یہ تسلیم کر لینا کہ ان میں ایسی بات بتانے کی قدرت تھی ایک ناقابل اعتبار بات ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ خدا یا معبود کا خیال انسان کے دل میں کسی اور طرح اور اور طرف سے پیدا ہوا۔ جسے اس نے بے دھنکے اور مفلح طریقہ میں منتقل کر دیا۔ اور نہ کہ اس طریقہ میں کہ اس خیال

کو اس نے ادنیٰ درجہ کی اشیاء سے حاصل کیا اور بعد میں اُن سے اعلیٰ یا اعلیٰ درجہ کی اشیاء کے ساتھ منسوب کر دیا۔ جن قوموں کے مذہب میں فیثیئزم پایا جاتا ہے اُن میں مذہبی متزلزل کے آثار صاف طور پر نمایاں ہیں۔ کیونکہ بڑا معبود یا بڑے معبودوں کا زور و وقعت کم ہو گئی ہے اور اُن کی جگہ ادنیٰ درجہ کے معبود یا ارواح نے لے لی ہے۔ اور بڑے معبود جو ابتدائی معبود تھے اور جن پر لوگ اب بھی ایک مبہم طریقہ میں اعتقاد رکھتے ہیں اُن کی جگہ بے شمار ادنیٰ درجہ کے معبودوں۔ گویا اچھے معبودوں کی جگہ برے معبودوں کی عبادت ہونے لگی ہے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ فیتش معبود سب سے پہلے معبود نہیں ہیں۔ کیا سب سے پہلے معبود ارواح تھیں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کے سب سے پہلے معبود بزرگوں کی ارواح اور دیگر ارواح تھیں۔ مسٹر ہربرٹ اسپنسر اور مسٹر ٹیلر اس خیال کی بڑے زور کے ساتھ تائید کرتے ہیں بقول مسٹر اسپنسر دو تمام مذاہب کی ابتدائی شکل وہیئت مردہ بزرگوں کی رضا جوئی اور اُن کی سنت ماننا تھی۔ انسان جوں ہی کہ عقل دوڑانے اور غور و خوض کرنے کے قابل ہو گیا اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ نباتات حیوانات آفتاب ماہتاب اور موجودات ایزدی میں سے دیگر اشیاء میں مردہ لوگوں کی ارواح بستی ہیں۔ مسٹر ٹیلر کی رائے بھی یہی ہے کہ تمام مذاہب کی ابتدا ارواح پرستی ہے۔ چونکہ ابتدا میں انسان اپنے اور دیگر اشیاء کے درمیان تمیز نہیں کر سکا۔ اس لئے اُس نے یہ رائے قائم کر لی کہ دیگر اشیاء میں بھی اس کی مانند روح ہے۔ اس طرح تمام موجودات ایزدی ذی روح بھی جانے لگی۔ اور جو باتیں اس دنیا میں ظہور میں آتی تھیں وہ ان ہی ارواح کا فعل سمجھی جاتی تھیں۔ انسان کا جسم ایک روح سے

معبود یا آباد مانا جاتا تھا۔ اور اس کے ارادے سے اس سے افعال سرزد ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح دنیا کے دیگر کام جو انسان نہیں کر سکتا تھا ان کو دیگر ارواح انجام دیتی تھیں۔ پس لین قسم کی ارواح کی عبادت ہونے لگی۔ مثلاً بزرگوں کی ارواح۔ ارواح جو موجودات ایزدی میں سکونت رکھتی تھیں۔ خود مختار ارواح۔ مسٹر ٹیلر کا بھی رائے ہے کہ متعدد معبودوں میں سے کچھ اعلیٰ درجہ کے تھے اور کچھ ادنیٰ درجہ کے۔ مگر یہ اختلاف صرف درجہ کا تھا نہ کہ نوعیت کا۔ کیونکہ جس طرح انسانوں میں بادشاہ اور امرا ہیں۔ اسی طرح معبودوں میں بھی بعض معبود اوروں سے بڑھے ہیں۔ ارواح پرستی سے بڑے بڑے معبودوں کی عبادت ہونے لگی۔

ان دونوں فاضلوں کی رائے غلط ہے۔ اگرچہ بہت سے مذاہب کی ابتدا ارواح پرستی سے ہوئی تھیں نے حقیقت کے دو ٹوکوں کی عبادت اختیار کر لی۔ مگر یہ بالکل غلط ہے کہ تمام مذاہب کی ابتدا ارواح پرستی سے۔ یہ جو خیال ہے کہ موجودات ایزدی میں ارواح کی سکونت کے خیال کی تکمیل ہونے سے پہلے ہی موجودات ایزدی کی بڑی اشیاء یا طاقتوں کی پرستش ہونے لگی تھی۔ مسٹر اسپنسر اور مسٹر ٹیلر دونوں کی رائے مذکورہ خیال کی ضد و برعکس ہے۔ اور اس پر یہ اعتراض ہو سکتے ہیں کہ انسان اس خیال کی تکمیل سے پہلے کس طرح بڑی طاقتوں کو ماننے لگا؟ جو تاثر ان اشیاء نے اس کے حواس پر پیدا کی۔ کیا اسی باعث اسے وہ قابل عبادت نہیں معلوم دینے لگیں؟ کیا اسے ان کے ساتھ تعلقات اور ربط و ضبط قائم کرنے سے پہلے اس بات کے ثابت کرنے کی فی الواقع ضرورت پڑی کہ ان میں ارواح موجود ہیں؟

کیا سب سے پہلے معبود موجودات ایزدی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں؟ مسٹر ریو ایل کی رائے ہے کہ سب سے پہلے معبود درخت۔ دریا اور ایسی ہی چیزیں تھیں۔ اور بڑی بڑی قدرتی چیزوں کی عبادت کا رواج بعد میں ہوا۔ مسٹر میکس مولر کا بھی ایسا ہی خیال ہے۔ فرانس کے علما کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے چھوٹی اشیاء کی پرستش کا رواج ہوا۔ اور جب ارجح کا خیال انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تو انہوں نے ان کو پرستش کی اشیاء سے منسوب کر دیا۔ مگر جرمنی کے علما کی رائے ہے کہ سب سے پہلے بڑی اشیاء کی عبادت کا رواج ہوا۔ اور جب انسان کو معلوم ہوا کہ چھوٹی اشیاء میں بھی ارجح پائی جاتی ہیں تو اس نے ان کو بھی پوجنا شروع کیا۔ مگر ان کی عظمت کا خیال اس کے دل میں بڑی چیزوں کے خیال کے بعد پیدا ہوا۔ انگلستان کے علما کا خیال ہے کہ چھوٹی اشیاء کی عظمت کا خیال انسان کے دل میں پہلے پیدا ہوا۔ اور عمری کا بعد میں۔ اور جب اُس نے ان کو بھی ذی روح سمجھ لیا تو ان کی عبادت کرنے لگا۔ مذکورہ بالا رائیوں سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے معبود کوئی آدمی ہی تھے +

کیا سب سے پہلے معبود بڑی موجودات ایزدی تھے؟ بہت سے زبردست عالموں اور معنفوں کی رائے ہے کہ بڑی موجودات ایزدی کی پرستش سے تمام مذاہب کی ابتدا ہوئی اس کی تائید میں ہم دو عالموں کی رائے درج کرتے ہیں۔ ایک مسٹر میکس مولر دوسرے مسٹر ایڈوارڈ فان ہارٹ من +

مسٹر میکس مولر کی رائے میں مذہب کی ابتدا ارجح پرستی سے نہیں ہوئی۔ اور عارضی اشیاء کی عبادت اُس مذہب کی شکل و ہیئت

نہیں ہے جو کسی زمانہ میں عالمگیر مذہب تھا۔ بلکہ اس کے برعکس اس کی ابتدا اتفاقہ ہو گئی۔ اور دوسرے مذاہب کے طفیل سے اسے ترقی حاصل ہوئی۔ مگر میکسمور نے یہ نہیں بتایا کہ ابتدائی مذہب کون سا تھا۔ اُس نے اس مسئلہ یا سوال کو ہندوستان کے مذہب کے بیان میں اٹھایا ہے۔ مگر اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آریوں کے مذہب یا وید کے مذاہب کی ابتدا کس مذہب سے ہوئی۔ تاہم اس نے جو کچھ رائے اس بارہ میں قائم کی ہے اور جس میں اُس نے انسان کی روحانی ترقی کا ذکر یہ کہتے ہوئے کیا ہے کہ اُس نے ایک قسم کی اشیاء کی عبادت سے دوسری قسم کی اشیاء کی عبادت شروع کی اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس بارہ میں دراصل اس کی رائے کیا تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک تو ایسی اشیاء ہیں جن کو ممکن المس کہتے ہیں مثلاً پتھر۔ مٹی۔ انسان نے اُن کی عبادت بھی نہیں کی۔ دوسری وہ اشیاء ہیں جو نصف ممکن المس کہلاتی ہیں۔ مثلاً درخت۔ پہاڑ۔ دریا۔ سمندر زمین وغیرہ۔ ان چیزوں میں دیوتاؤں کی سی نصف خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے وہ اشیاء ہیں جو ناممکن المس کہلاتی ہیں مثلاً آسمان۔ تارے۔ آفتاب۔ صبح۔ شام۔ ماہتاب وغیرہ۔ او ان میں عبودیت یا خدائی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں قسم کی اشیاء میں انسان کسی محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے کو تلاش کرتا ہے۔ ابتدا ہی سے اُسے کسی ایسی شے کا خیال دامنگیر تھا جو اُس سے دور تھی۔ وہ پریش کی مختلف چیزوں کو یکے بعد دیگرے لیتا ہے۔ مگر اس لئے نہیں کہ ان کی عبادت کرے۔ بلکہ اسی لامحدود شے کو ڈھونڈنے کے لئے۔ جب وہ بڑی موجودات ایسی

کی طرف توجہ دیتا ہے تو اُسے اُن میں کوئی بڑی اور افضل شے معلوم ہوتی ہے۔ وہ اُن کے بڑے بڑے نام رکھتا ہے۔ وہ انہیں منور یعنی نورانی ذی روح اور غیر فانی کہتا ہے۔ اول اول یہ نام محض بیانیہ اور صفاتی تھے۔ مگر بعد میں اُس نے اپنی عقل حیوانی کی تحریک سے اُن اشیاء کو مجسم مان لیا۔ اور اُن سے انسانوں کے سے خواص و افعال منسوب کرنے لگا۔ پس وہ اشیاء کو محدود۔ منور اور ذی روح اشخاص سمجھنے لگا۔ اور اس کی خواہش جو ایک محدود ذات کے حصول کے لئے تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس طرح آئیہ لوگ دو ایک ظاہری شے سے ایک غنی شے کی طرف۔ روشن اشیاء سے جن کو مس کیا جاسکتا تھا۔ یا دریا جو نظر آتا تھا۔ یا گرج جیسے سن سکتے تھے۔ ایسے معبود کی طرف بڑھتے گئے۔ جن کو نہ مس کیا۔ نہ سنا اور نہ دیکھا جاسکتا تھا۔ مگر اس راستہ کا سرخ خود قدرت نے لگا لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی مطلق اور ہم ہے۔ وہ مذہب کی ابتدا کا کوئی ٹھیک پتہ نہیں بتاتا۔ مگر استدلال کے طور پر بتاتا ہے۔ اور اسے بھی وہ دو متناقض طریقوں میں ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف تو سٹریمیکسم کو اس بات سے انکار ہے کہ مذہب کی ابتدا اصل حیرتی سے نہیں ہوئی۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ ممکن المس اشیاء سے انسان اعلیٰ درجہ کی اشیاء تک پہنچ گیا۔ سٹریمیکسم لوگ کی رائے میں آریلوں کے مذہب کی ابتدا چینیوں اور مصریوں کے مذاہب کی مانند ہوئی۔ خارجی اشیاء نے جو تاثر انسان کے دل پر کی اُس کے اُس سابقہ خیال سے جو ایک لامحدود ذات کے بارے میں اُس کے دل میں موجود تھا طے کے باعث مذہب کی ابتدا ہو گئی۔ گویا جن ضروریات نے انسان کو زمین و آسمان کی بڑی اور طاقتور اشیاء

کو خدا مان لینے کی تحریک کی وہ حیوانی یا نادبی طرز کی نہیں تھیں۔ بلکہ عقلی اور دماغی طرز کی۔ جن سے عقل و دانش کا صاف صاف پتہ لگتا ہے۔ پس جن لوگوں نے اپنے لئے اس قسم کا مذہب مقرر کیا وہ وحشی نہیں معلوم ہوتے۔ بلکہ شایستہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ مذہب کی ابتدا اُس طریقہ میں نہیں ہوئی۔ جس میں اس کا ہونا مسٹر میکس موز نے تسلیم کر لیا تھا۔ اور اُس سے پہلے ایک مذہب اور ایک مذہب کا وجود ضرور ہوا ہو گا۔

ایڈوارڈ فان ہارٹ من کی رائے یہ ہے کہ اجسام فلکی کی عبادت انسان ابتدائی زمانہ ہی سے کرنے لگا تھا۔ وہ مذہب کو انسان کی ذات میں دویت نہیں بتاتا۔ بلکہ مذہب اُس نے سچی حالت سے اونچی حالت تک ترقی کرنے کے زمانہ اور حالت میں حاصل کیا تھا۔ اور مذہب کی اصلی غرض راحت و مسرت کی خواہش تھی۔ ہارٹ من صاحب کا خیال ہے کہ مذہب کی ابتدا سے پہلے ہی وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور جوں ہی کہ یہ عبادت عملی صورت میں آجاتی ہے مذہب کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اور یہ عبادت انسان اپنی ضروریات کے باعث اختیار کرتا ہے۔ رفع ضروریات کے لئے اسے ایک دوست اور حاجت روا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اجسام فلکی کی پرستش جو مختلف ملکوں میں رائج ہوئی اُس کا سبب اور منبج ایک ہی تھا۔ اور اگر تمام مذاہب کی ابتدا ایک ہی سی نہیں ہوئی تو زیادہ تر کی ہوئی۔ اور کم از کم اُن کی جن کے عابدوں کی عادت و خصالت ایک ہی سی تھیں۔ الغرض ہارٹ من صاحب کی رائے کا لب لباب یہ ہے کہ ابتدائی اور اصلی مذہب اجسام فلکی کی عبادت تھی۔ اس رائے کی تائید مچنی کے ایک مصنف اوٹو پٹلائیڈر اور دیگر

عالموں نے بھی کی ہے۔ اور اُن کی رائے جو ہارٹ من کی رائے سے زیادہ درست ہے یہ ہے کہ انسان نے نہ صرف خوراک کی ضرورت سے موجودات ایزدی کی عبادت کی۔ بلکہ کسی اور ضرورت سے اور نیز اس وجہ سے کہ اُسے اس بات کے معلوم کرنے کی خواہش تھی کہ جس دنیا میں وہ رہتا ہے وہ کس قسم کی دنیا ہے۔ اور جو باتیں یا اشیا اس کے قوت متخیلہ میں سمائی ہوئی ہیں اُن کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے اور یہ کہ وہ اس دنیا میں تنہا نہ رہے بلکہ کسی کا تابع فرمان اور احسان بردار بن کر رہے +

نتیجہ۔ تمام مذکورہ بالا رایوں اور خیالوں پر ایک گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب کی ابتدا موجودات ایزدی یا قدرتی اشیاء کی پرستش سے ہوئی ہے +

ابتدائی عقاید

ہم یہ تو بیان کر چکے کہ ابتدا میں انسان نے کن کن چیزوں کو اپنا معبود قرار دیا۔ چونکہ معبودوں کی ابتدا مختلف تھی۔ اس لئے اُن کے متعلق جو عقاید ظہور میں آئے ان میں اختلاف سے بڑی موجودات ایزدی یا بڑے دیوتاؤں سے ایک طرح کے مذہب کا ظہور ہوا چھوٹی موجودات ایزدی یا چھوٹے دیوتاؤں سے دوسری طرح کے مذہب کا اور مردوں کی اردلج پرستی سے تیسری طرح کے مذہب کا۔ لیکن ان متعدد اور مختلف مذاہب کی ترقی پہلو بہ پہلو ہونے سے ایک کا دوسرے پر ضرور اثر پڑا۔ اور ابتدائی زمانہ ہی سے یہ مذاہب آپس میں خلط ملط ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کوئی بڑا مذہب۔ ایسا نہیں ہے جس میں اُن کا

اجتماع اور اختلاط نہ پایا جاتا ہو۔ اب ہم اُن مذاہب یا عقاید کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں +

بڑے معبودوں کی عبادت۔ جن چیزوں کی ابتدا میں عبادت کی گئی وہ قدرتی اشیائیں تھیں۔ اور ذی روح سمجھی جاتی تھیں۔ انسان آسمان آفتاب۔ بادل کی گرج۔ صبح اور شام وغیرہ کو مذہب میں چڑھاتے اور اُن ہی کو دعائیں مخاطب کرتے تھے۔ گویا اُن ہی سے عرض و عرض کرتے تھے۔ اور اس دنیا کے بہت سے ملکوں میں وحشیوں کے مذہب اور نیز بڑے بڑے مذاہب میں آج تک یہی بات ہوتی ہے +

انسان کی قوت خیال نے اُسے اُسی مقام پر نہیں ٹھہر جانے دیا۔ بلکہ آگے بڑھایا۔ اور اس نے اپنے ان معبودوں کے نام رکھے۔ اس کے بعد اس نے ایک نیا خاصہ۔ ایک نئی سیرت اور نئے اختیارات و طاقتیں جو اُس نام سے ظاہر ہوتی تھیں اس معبود کے ساتھ منسوب کر دیں۔ نام رکھتے وقت اُس نے اُن کو اُن مخلوق کے نام دئے جن سے وہ مانو اس اور واقف تھا۔ مثلاً چاند کا نام گائے رکھا۔ آسمان کا نام باپ اس وجہ سے رکھا کہ وہ باپ کی مانند سایہ افکن رہتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ اُس نے اُن کی تاریخیں اور اُن کے باہمی تعلقات کے متعلق قصص گھڑ لئے۔ اگر چاند گائے تھا تو آفتاب کا نام بیل رکھا جو ہر وقت اس کے عقب میں رہتا تھا۔ گویا معبودوں کو انسان نے پہلے جانوروں کے نام دئے تھے +

انسان نے اسی پر اکتفا نہیں کی۔ بلکہ اور بھی آگے بڑھا۔ اُس نے سمجھا کہ اگر آسمان باپ ہے تو زمین ماں ہے۔ (یہ خیال تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے) اور تمام انسان اُس کے بچے ہیں۔ اگر آفتاب مذکر ہے تو مردوں کے ہے۔ کام کرنا ہوگا۔ اگر طوفان مذکر ہے تو وہ ایک جنگجو اور

شکاری ہو گا۔ اس طرح پر محبوب یا قدرتی شے شخصی اور جماعتی حیثیت میں آگئی اور رفتہ رفتہ وہ قدرتی اشیاء سے بالکل علیحدہ سمجھی جانے لگی۔ اور اُن کے متعلق عجیب و غریب قصص۔ افسانے اور روایات پیدا ہو گئیں۔ جن میں اگر اختلاف ہے تو ان کے مختلف افسانوں یا انسان کی مختلف قوموں کی قوت خیال اور عادات و خصائل کے مختلف ہونے کے باعث بڑی موجودات ایزدی کی پرورش سے کئی قسم کے مذاہب کی ابتدا ہوئی۔ اُن میں سے ایک ”بہت سے محبوبوں کا اعتقاد“ ہے جسے انگریزی میں پولی تھیزم کہتے ہیں۔ ہر دیوتا کی ابتدا جداگانہ ہے اور ایک دیوتا کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کا ظہور ہوا اور اس طرح بہت سے دیوتا ہو گئے۔ آگے چل کے دو ملک کے دیوتا آپس میں غلط ملط ہو گئے۔ ایسی حالت میں دیوتا تو بہت سے ہو گئے مگر یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اُن میں سے کون سا دیوتا سب سے افضل ہے۔

اگرچہ یہ درست ہے کہ انسان عبادت کے وقت صرف ایک دیوتا سے عرض و معروض کرتا ہے۔ اور جس طرح ایک نوکر کئی آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان بھی کسی ایک دیوتا کی طرف جسے وہ افضل ترین سمجھتا ہے رجوع لاتا ہے۔ مگر اس عالم کے ابتدائی دور میں انسان کی حالت کچھ اور ہی تھی جس کے باعث وہ پہلے اصول پر کاربند نہ رہ سکا۔ پس ایک دن اُس نے ایک دیوتا کی عبادت کی اور دوسرے دن دوسرے کی۔ اُن میں سے جو اُس کی نظر سے غائب ہو گیا وہ اُس کے دل سے بھی دور ہو گیا۔ اور جو اُس کی آنکھوں کے سامنے آگیا وہی اس کا رجوع مطلق بن گیا۔ اور اگرچہ وہ اسی طرح کرتا رہا مگر جب کبھی کوئی پُرانا محبوب اس سے دور ہوا ہو گیا۔

تو وہ پھر اس کی طرف رجوع لایا۔ وہ ایک معبود کو افضل ترین اُس وقت تک سمجھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول رہا۔ گو یا ایک ہی معبود یا معبود واحد کا خیال اس کے دل میں تھوڑی سی دیر تک رہتا تھا۔ اور مختلف اوقات میں وہ مختلف معبود کا عابد رہتا پلٹا آیا۔ الغرض وہ اس خیال کو دل سے دور نہ کر سکا۔ اور اس طرح بہت سے معبودوں کی عبادت کو رواج ہو گیا *

پولی تھیزم کے کئی درجہ ہیں۔ انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس پر ان تمام دیوتاؤں کی عبادت فرض ہے جن پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اُسے کبھی ایک کی عبادت کرنی چاہئے اور کبھی دوسرے کی۔ یا وہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ ایمان تو بہت سے معبودوں پر رکھے مگر عبادت ایک ہی کی کرے۔ اور یہ خیال قدیم مذاہب میں کثرت پایا جاتا ہے۔ وہ بہت سے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر ایک وقت میں ایک ہی دیوتا کو تمام دیوتاؤں سے افضل و برتر سمجھا جاتا ہے۔ اس خیال کا نام سٹرکیٹولر نے کیتھنوتھیزم رکھا ہے۔ یا انسان کبھی خیال کر سکتا ہے کہ وہ ایمان تو بہت سے دیوتاؤں پر رکھے۔ مگر عبادت ایک ہی کی کرے۔ اس خیال کا نام سٹرکیٹولر نے ہینوتھیزم رکھا ہے۔ مذکورہ باتوں سے ظاہر ہے کہ کیتھنوتھیزم اور ہینوتھیزم ایک صورت و نوعیت ہیں۔ یا ایک ہی خدا پر اعتقاد رکھنے کی ہیں *

بڑی موجودات ایزدی کی پرستش میں ڈوایلزم بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان تمام مذاہب میں جن کی ابتدا موجودات ایزدی کی پرستش سے ہوئی ڈوایلزم نہیں پایا جاتا۔ تاہم ان میں سے ان میں ضرور پایا جاتا ہے جو ایسے ملک میں ظہور میں آئے ہیں جن میں مختلف قدرتی اشیاء یا موجودات ایزدی کی تاثیر ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ اور

جن میں سے بعض اشیاء کی تاثیر و طاقت جس قدر نفع بخش ہے اسی قدر بعض کی نقصان دہ اگر اُن میں سے دونوں قسم کی تاثیر و طاقت مساوی درجہ رکھتی ہیں اور باری باری سے دونوں انسان کے دل پر اثر پیدا کر سکتی ہیں اور اُن میں سے ایک شے کی طاقت و تاثیر اس کے دل کو مایوس کر دیتی ہے تو دوسری اس مایوسی کو دور کر دیتی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک ایک ہی سی سمجھی جاتی ہیں اور دونوں کی عبادت ہونے لگتی ہے۔ اور اسی کا نام دوا یلزم ہے +

چھوٹے معبودوں کی عبادت۔ بڑی بڑی موجودات ایزدی کی عبادت بھی ایک عالمگیر عبادت ہے۔ اُن کی پرستش ہر ملک کے لوگوں نے کی ہے۔ مگر اس بارہ میں اس میں اور چھوٹی چھوٹی موجودات کی عبادت میں ایک نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اُن کی عبادت مقامی تھی اور خاص خاص اشیاء کی پرستش خاص خاص مقامات سے وابستہ رہی ہے۔ تاہم اس کا وجود تمام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ جو ابتدائی زمانہ ہی میں وجود میں آگیا تھا۔ اُس کے آثار اُن ملکوں میں بھی اب تک پائے جاتے ہیں جن میں سے ابتدائی مذہب نسبت و ناپود ہو چکا ہے۔ اُس کی مختلف صورتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) حیوانات کی عبادت۔ ابتدا میں انسان اپنے آپ کو حیوانات سے بڑی چالاک اور طاقت کے اظہار کے ساتھ محفوظ رکھ سکا۔ وہ اُن کی تعظیم و توقیر محض اُن صفات کے باعث کرنے لگا جن میں وہ اُس سے افضل و برتر سمجھے۔ مثلاً خرگوش کی تعظیم تہذیبی۔ بوڑھی کی عیاری اور آود بلاؤ کی ہنرمندی کے باعث کرنے لگا تھا۔ وہ کسی قسم کی مخلوق کے افراد کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس نوع یا جنس کی جس کے وہ سب افراد سمجھے۔ اور یہ عبادت بھی اُن کے اہل ایک

جبراً مجد کی ذات میں ہو کر جس سے کہ اُن کی نسل چلی تھی۔ اور جس میں وہ صفت جو اُس فرقہ کی خاص صفت یا خاصہ مانی جاتی تھی زیادہ تھی۔ اور ایسا ہوا کہ تمام دنیا میں انسان کے بعض فرقہ نے اپنے کو کسی ایک قسم کے حیوانوں کا رشتہ دار اور اُن کی نسل سے مان لیا۔ اور بعض نے کسی دوسری قسم کی نسل سے۔ اُسی کے نام پر اپنے فرقہ کا نام رکھا اسی کی عبادت کرنے لگا اُسی کو مقدس سمجھنے لگا۔ اور اُس کا گوشت کھانا ناروا جاننے لگا۔ اور اُسی شکل کو فرقہ کے سارے لوگوں نے اپنا نشان مقرر کر لیا۔ اس نشان کو انگریزی زبان میں ٹوم کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ نشان ہوتا تھا وہ سب ایک ہی نسل سے اور بھائی بھائی سمجھے جاتے تھے۔ صرف انہیں کو اس خاص چیز کی عبادت میں شریک کیا جاتا تھا۔

اس خیال یا عقیدے کا نام ٹوم ازم ہے۔ اس عقیدے کے لوگ اب تک ویسے تو تمام دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ مگر خاص طور پر اور زیادہ تر شمالی امریکہ میں۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فرقہ اور قوم کے لوگ اس عقیدہ کو ایک زمانہ میں مان چکے ہیں۔ اس عقیدہ سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں جو تاریخ مذہب اور مذاہب کا مطالعہ کرنے میں ہم سے بار بار دوچار ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک زمانہ میں قریباً تمام دنیا میں حیوانات کی پرستش ہوتی تھی اور جو فرقہ جس حیوان کی پرستش کرتا تھا اسے کو اُس کے مقدس بزرگ کی اولاد سمجھتا تھا۔ دوسرے یہ کہ جتنے لوگ کسی خاص حیوان کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے کو بھائی بھائی سمجھتے تھے۔ اگرچہ اس زمانہ میں بھی ایک ہی مذہب کے ماننے والے بھائی بھائی سمجھے جاتے ہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی سے مذہبی اصول کے پابند ہیں۔

مگر قدیم زمانہ میں لوگ جو ایک ہی مذہب کے معتقد ہوتے تھے محض اس وجہ سے بھائی بھائی سمجھے جاتے تھے کہ وہ سب ایک ہی شخص کی اولاد مانے جاتے تھے۔ اور یہ شخص کوئی حیوان قرار دیا جاتا تھا۔ درختوں وغیرہ کی عبادت۔ درختوں۔ کنوؤں اور پتھروں کی عبادت بھی ایک مذہب ہے۔ مگر مقامی نہ کہ عالمگیر ابتدا میں انسان درختوں کو عجیب اور ذی روح مخلوق سمجھ کر ان کی پرستش کرنے لگا۔ بعد میں وہ اسے ایک روح سے مسموم ماننے لگا۔ اس کے بعد وہ درخت کا ایک دیوتا ماننے لگا۔ جو درخت کو چھو کر دوسری جگہ جاسکتا تھا۔ اسی طرح کنوؤں کی عبادت کا حال ہے پہلے خود کنوئیں بوجے جاتے تھے۔ مگر بعد میں وہ کسی دیوی سے مسموم سمجھے جانے لگے۔ ان میں چیزیں بطور نذر کے ڈالی جانے لگیں۔ رفتہ رفتہ دریا اور جھیل بھی مقدس ماننے لگے پتھروں کی عبادت بھی اسی طرح ہونے لگی۔ پتھروں میں سے جن کو ابتدا میں انسان پوجنے لگا تھا دو کی بڑی شہرت ہوئی ہے۔ ایک لنگ آئرد کی جو کعبہ میں ہے۔ دوسرے اس پتھر کی جو افریسیس کے مقام ڈائنا دیوی کے مندر میں تھا۔

درختوں۔ کنوؤں۔ جھیلوں اور پتھروں کی عبادت کسی خاص مقام اور خاص فرقہ کی عبادت تھی۔ اور جس جگہ ان کا وجود تھا اسی نواح کے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اگر ان کو کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو گویا اپنے معبود کی سرزمین سے نکل کر دوسرے معبود کی سرزمین میں جانا پڑتا۔ اور چونکہ اپنے معبود کی عبادت دوسرے معبود کے ملک میں نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس لئے انسان کو یا تو مجبوراً دوسرے لوگوں کے معبودوں کی عبادت

کرنی پڑتی تھی یا اپنے مذہب کو خیر یا دکھنا پڑتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹوٹم آدم بھی ہمیشہ خالص نہیں رہا۔ اور جو انسان اس عقیدے کے پابند تھے وہ مذہب میں زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔

مردوں کی ارواح کی عبادت۔ ابتدا ہی میں انسان اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ جسم کے فنا ہونے کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے۔ جہاں وہ اسی قسم کے اشغال و افعال میں مبتلا ہو جاتی ہے جس قسم میں کہ اس دنیا اور پہلی حیات میں مبتلا تھی۔ وہ کھاتی پیتی۔ بنستی کھیلتی۔ ناچتی گاتی اور دیگر کام بھی کرتی ہے۔ اسی خیال سے اُن کے جنازے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور نیردیکہ چیزیں دفن کی جاتی تھیں اور روجوں کی برسیاں کی جاتی تھیں۔ اس عقیدے سے ارواح پرستی اور نیرتاسخ کی ابتدا ہوئی۔ مگر وحشی یا ابتدائی انسان نہ تو سزا و جزا کے قائل تھے اور نہ روج کے غیر فانی ہونے کے۔ اور نہ اس بات کے کہ حیات بعد الموت کے بعد روح کہاں ہتی ہے اُن کا مقام سکونت کسی کے ہاں کچھ تھا تو کسی کے ہاں کچھ۔ موت کے ساتھ روح کا تعلق اپنے معبود سے اور اپنے خاندان سے قطع ہو جاتا تھا۔ مگر وحشیوں کے بعض مذاہب میں سزا و جزا کا اور دوزخ و بہشت کا بھی خیال پایا جاتا ہے۔

معبودوں کے متعلق جو باتیں اب تک بیان کی گئیں ابتدا ہی میں پیدا ہو گئیں اور آپس میں مغلط مغلط بھی ہو گئی تھیں۔ فیتش معبود کی عبادت میں بڑے معبودوں کا اور بڑے معبودوں کی عبادت میں ارواح پرستی کا خیال ملا ہوا ہے۔ بڑے مذاہب کی ابتدا ان ہی عقیدوں سے ہوئی۔ اور ان ہی عقیدوں میں چند نئی باتوں کی

ایزادی کر کے یا اُن کی شکل بدل کر بڑے مذاہب ظہور میں لائے گئے۔ اگر مذہب مجموعی حیثیت سے ان ہی اجزایا عقاید سے بنا ہے جن کا ذکر ہو چکا تو یہ کہنا بھی ناروانہ ہوگا کہ مذہب وہم کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ وہم نہیں ہے کہ انسان نے موجودات ایزدی کو ذی روح سمجھ لیا اور اس سے حاجت روائی کے لئے التجائیں کرنے لگا۔ کیا یہ وہم نہیں ہے کہ غیر ذی روح اشیاء بھی ذی روح سمجھی گئیں۔ کیا یہ وہم نہیں ہے کہ روح انسان کے جسم سے جدا ہو کر جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ مگر یہ ادہام ظاہری اور نامناسب ہستی تھیں جن کے اندر مذہب لپٹا ہوا تھا۔ مذہب اس علم و دانش کے مطابق جو کسی زمانہ میں موجود ہوتا ہے ظہور میں آتا ہے۔ اگر علم و دانش میں نقص ہو تو مذہب میں بھی نقص ہو جاتا ہے۔ مگر مذہب میں سوائے علم و دانش کے عقیدہ اور ربط و ضبط بھی شامل ہے۔ جب علم و دانش کا نقص معلوم ہو جاتا ہے تو مذہب خود بخود اُسے ترک کر کے کوئی نئی ہیئت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ابتدائی مذہب علم و دانش کی حیثیت سے بھی صرف وہم ہی کا نتیجہ نہیں تھا۔ بلکہ اس میں کچھ اور بات بھی شامل تھی۔ انسان میں ایک ایسی قوت ہے جس نے اُسے اُس شے کو جسے وہ اپنے اندر محسوس کرتا تھا اپنے باہر تلاش کرنے اور نیز اُس کی حقیقت و اصلیت کا اظہار کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اسی قوت نے انسان کو راہ راست پر قائم رکھا۔ اُس نے اُس شے کی عبادت اُس طرح نہیں کی جس طرح کہ وہ اس کی قوت باصرہ اور سامعہ سے دوچار ہوئی۔ بلکہ اس طرح جس طرح کہ اُس نے اُسے تصور کر لیا تھا۔ اُس نے یہ خیال کیا کہ جس شے کی شہادت میرا باطنی ادراک دیتا ہے جو اس کے ذریعے دریافت نہیں ہو سکتی ہے

جو میری مدد کر سکتی ہے۔ جس کے ساتھ میں ربط و ضبط رکھ سکتا ہوں اور جس میں وہ طاقت ہے جو خود مجھ میں نہیں وہ میرے باہر موجود ہے۔ دراصل مذہب کا صحیح - اصلی - زندہ اور ترقی کن عنصر یہی خیال تھا۔

ابتدائی دستورات

مذہب سے مراد وہ عقیدہ یا خیالات نہیں ہیں جو انسان معبود کی نسبت رکھتا ہے۔ بلکہ وہ مذہبی دستورات اور رسوم مراد ہیں جو اُسے ادا کرنی پڑتی ہیں۔ گویا عقیدہ کی نسبت دستورات ضروری اور لازمی ہیں۔ مزید برآں عبادت مذہب کا ایک ایسا جزو یا عنصر ہے۔ جو تمام زمانوں اور تمام ملکوں میں بہت آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے جب انسان کے عقیدے اور اس عقیدے کے متعلق خیالات میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے تو جس عبادت کا پہلے سے رواج ہوتا ہے خواہ وہ سادہ ہو اور خواہ پر تکلف وہ اس وقت بھی بدستور سابق قائم رہتی ہے۔ گویا وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی واقع ہی نہیں ہو سکتی اگر عام طور پر مذہب کی یہ حالت ہوتی ہے تو ابتدائی یا قدیم زمانہ میں بھی یہ حالت رہی ہوگی۔ مذہب جو کسی معبود سے تعلق رکھتا ہے اس میں قدیم زمانہ میں دو باتیں ہوتی تھیں۔ یعنی معبود کی بابت کوئی خاص قصہ۔ اور چند دستور یا رسوم جو معبود کی صورت کے نزدیک یا سامنے ادا کی جاتی تھیں۔ اور جب تک کوئی شخص اُن دستوروں میں شریک ہوتا یا اُن کو ادا کرتا رہتا تب تک نہ تو اُسے اُس قصہ پر ایمان لانے کے لئے مجبور کیا جاتا، اور نہ اُس سے یہ دریافت کیا جاتا کہ اُس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور تا وقتیکہ وہ مذہب

کے متعلق رائج الوقت خیال کی تردید یا مخالفت کھلم کھلا نہیں کرتا تھا وہ پابند مذہب سمجھا جاتا تھا۔ چاہے اُس کے پرائیویٹ خیالات کیسے ہی کیوں نہ ہوتے *۔

مذہبی دستور مشکل یا دقت طلب نہیں ہوتے تھے۔ اور نہ معبود یا دیوتا کے بت تک جانے کے لئے کوئی خاص قاعدہ یا دستور مقرر تھا۔ مذہبی دستور سے عام لوگ واقف ہوتے تھے۔ وہ کسی قانون کے ذریعے مقرر نہیں کئے جاتے تھے۔ کیونکہ قانون کا اُس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ بلکہ عام رواج اور عام رائے سے مقرر کئے جاتے تھے۔ مگر جس طریقہ میں کسی معبود کی خدمت۔ عبادت یا پرستش کی جاتی تھی اُس سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے تھے جو اس کے لئے چاروں طرف سکونت رکھتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ ادائے دستور یا پرستش کرنے کا یہ طریقہ ایک راز بن گیا۔ جس کا صرف پوجاریوں یا ان کے مریدوں کو علم ہونا تھا *۔

قربانی یا نذر۔ یہ ابتدائی مذہب کا ایک مستقل اور ضروری خاصہ ہے۔ جہاں کہیں بھی دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے وہاں اُن کو کسی نہ کسی قسم کے تحفے یا چڑھا دے چڑھائے یا نذرین مگوراجی جاتی تھیں۔ اور اگر دیوتا سے تعلق قطع ہو یا کمزور ہو جاتا تھا تو اسی طریقہ میں اُس کی تجدید کی جاتی اور اُسے زور دیا جاتا تھا۔ قربانی یا نذر اور عبادت یا پرستش یہ دونوں قدیم زمانہ میں ہم سننے پاتیں تھیں۔ اور اُن کو مختلف طریقوں میں ادا کیا جاتا تھا۔ تاہم ہر ایک سے قربانی یا نذر کا منشا کسی نہ کسی شکل سے پورا ہوتا تھا۔ مختلف معبودوں یا دیوتاؤں کو مختلف چیزیں نذر دی جاتی تھیں۔ درختوں کی جڑوں میں پانی دیا جاتا تھا۔ شکار یا جو چیزیں جناب میں فتح کی نشانی کے طور پر ہاتھ آتی

ہیں وہ درختوں کی شاخوں پر لٹکائی جاتی تھیں۔ سمندر میں گھوڑے غرق کئے جاتے تھے۔ لیکن ابتدائی قربانی نذر میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی ہوتی تھیں۔ وہ خواہ کسی بارغ کے پھل۔ خواہ کھیت کی پیداوار۔ خواہ گلہ کے ننھے ننھے پہلوئے بچے اور خواہ کوئی اور شے ہوتی۔ خواہ اُن کو مبود کی سورت کے سامنے چلایا جاتا۔ یا رکھ دیا جاتا۔ مگر وہ ہوتی تھی اکل و شرب کی چیزوں میں سے کوئی چیز جب قربانی کی کوئی چیز آگ میں جلائی جاتی ہے۔ یا جب کسی چیز کو اس غار میں ڈالا جاتا ہے جو کسی مبود کی قربان گاہ بھی جاتی ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ اُس چیز کو اُس مبود نے کھالیا۔ لیکن بعض اوقات صرف یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو چیز قربانی کے طور پر چڑھائی جاتی ہے دیوتا اُس کے جوہر یا روح ہی سے محفوظ و مسرور ہوتے ہیں۔ اور اُس کا بقیہ جو فضلہ سمجھا جاتا ہے وہ انسان کے کام آتا ہے۔ دیوتا کو پوری قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اُس کے پر تار اُسے کھاتے ہیں۔ دیوتا تک صرف اُس شے کا مزہ یا ذائقہ ہوا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ قربانی یا نذر کے ابتدائیں جو معنی لئے جاتے تھے اُن کا اظہار مندرجہ ذیل باتوں یا التجاؤں سے جو عابد اپنے مبود سے کرتا تھا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں۔ ”میں تجھے اس لئے نذر دیتا ہوں کہ تو مجھے کچھ دیوے۔“ ”میں تجھے مکھن نذر دیتا ہوں تو تجھے گائیں دے۔“ ”نذر سے بادشاہ بھی مہربان ہو جاتے ہیں اور دیوتا بھی۔“ گویا نذر یا قربانی حصول مطلب یا حصول عوض کے لئے دی جاتی تھی۔ اور التجا کے ساتھ عابد کچھ نذر بھی لاتا تھا۔ تاکہ مبود کو التجا کے قبول کرنے پر راضی کر سکے۔ اگر یہ بات تھی تو نذر یا قربانی ایک رشوت ہوتی لیکن اگر گری نظر سے دیکھا جائے تو وہ رشوت ہرگز نہیں ہو سکتی

کسی کو روپیہ دینا یا کسی کو دعوت دینا ان باتوں میں فرق ہے اور اگرچہ دونوں کے دینے کا منشا ایسا ہی ہو۔ لیکن ایسی حالت میں بھی دونوں فریق یعنی عابد و معبود میں ایک قسم کے اخلاقی رشتہ یا تعلق کا وجود پایا جاتا ہے۔ ان میں ایک قسم کا میل جول اور ہمدردی پائی جاتی ہے۔ ان میں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے یا خریدار اور بیچنے والے کا سا تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ بلکہ مرنی اور آسامی یا باپ اور بیٹے کا سا رشتہ ہوتا ہے۔

فرض کیا کہ ابتدا میں نذر جو کھانے پینے کی چیزوں کی ہوتی تھی اور جو ایک باہمی تعلقات کا دستور تھی اس کی اصلی غرض کیا تھی؟ بعض باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کی غرض دیوتاؤں کو تقویت دینا تھی تاکہ وہ اس بات کے کرنے کے قابل ہو جائیں جس کے کرنے کے لئے ان سے التجا کی جاتی ہے اور ویدوں سے جا بجا اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ ابتدائی زمانہ میں لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ نہ صرف انسان ہی کو معبود کی ضرورت ہے۔ بلکہ معبود کو بھی انسان کی ضرورت ہے جو اُس کی ہمت بڑھائے اور اُسے تقویت دے۔ اور ان نذروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کام دیوتا کرتے ہیں ان سے انسان ہمدردی کرتا ہے۔ اور ان ہی کے سے کام کر کے اُن کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ گویا اُن کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت قربانی یا نذر کا ابتدائی منشاء و مقصد یہ نہیں تھا۔ کیونکہ نذر میں جو باتیں ادا کی جاتی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو معبود کو چڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سے انسان بھی حصہ لیتا ہے۔ اگر وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس میں سے عابد و معبود دونوں حصہ لیتے ہیں چہنچہن میں یہ دستور ہے کہ جب کسی خاندان میں کوئی دعوت دی جاتی ہے

تو مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اس میں بلایا جاتا ہے۔ اُن کے لئے جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ اور اس جگہ پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اٹیڈ میں ایک مذہبی نذر کا حال لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد قربانی کے جانور ذبح کئے گئے۔ اُن کا گوشت پکایا گیا جسے عبادت کرنے والوں نے کھایا اور خوب شراب پی۔ اس کے بعد تمام دن لوگ دیوتا کی عبادت راگ اور باجے سے کرتے رہے جو انہیں سُن سُن کر محفوظ ہوتا رہا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ”دیوتا یا معبود کو خون کی دھار چڑھائی جاتی ہے۔ اور قربانی کے گوشت میں سے خاص خاص حصے معبود کے لئے مخصوص کر دئے جاتے اور باقی کو پوجاری کھا جاتے ہیں۔“

ابتدا میں عبرانیوں میں پوجاری نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ جو لوگ قربانی یا نذر کے موقع پر موجود ہوتے تھے وہی نذر گزارنے کے بعد نذر کی چیزیں کو کھا لیتے تھے اور بڑا جشن مناتے تھے جیسا کہ ۱۔ سموئیل ۱۲:۹ اور ۱۳ اور خروج ۲۴:۵ میں لکھا ہوا ہے۔ سامی قوم میں جو قربانی یا نذر دیوتاؤں کو دی جاتی تھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ قربانی عابد و معبود کے اتحاد اور میل کی ایک علامت تھی۔ جس میں نذر کی چیز سے دونوں خطا ٹھٹھاتے تھے۔ اگرچہ مختلف قوموں میں قربانی یا نذر چڑھانے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ لیکن عام طور پر قربانی یا نذر نہ صرف ایک شخص گزارتا تھا۔ بلکہ فرقہ کا فرقہ۔ اور جتنے لوگ اس فرقہ سے ہوتے تھے وہ سب اُس میں شریک ہوتے تھے۔ اور دیوتا جو اُن کا جدا جدا مجسمہ جاتا تھا وہ قربانی کے موقع پر موجود ہوتا تھا۔ بعض اوقات وہ جانور جو اس فرقہ کے جدا جدا کی علامت سمجھا جاتا تھا ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا گوشت سب شرکاء کھاتے تھے۔ اور اس طرح پیرائے کو اُس فرقہ کا شریک بناتے اور بھائی بندے کے رشتے کو قوی کرتے تھے۔ قربانی یا نذر کے ذریعے ایک عہد و پیمان کیا

مانے جاتے تھے۔ جب انسان جنگلی حیوانوں کے ساتھ معرکہ آرائی اور جنگ و جدل کر رہا تھا تو وہ اُن کے مسکن کو خوف کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ عجیب و غریب خیال جس سے اس زمانہ کے لوگ آبادی سے دور افتادہ مقامات کو دیکھتے ہیں اسی شکل میں انسان سے دوچار ہوا تھا۔ اس کے بعد کینج اور دور افتادہ مقامات معبود یا دیوتا کا مسکن سمجھے جانے لگے۔ اس نئے اُن تک انسان بڑی احتیاط اور پیش بینی کے ساتھ پہنچ سکتا تھا +

پولینیشیا کی زبان میں ایک لفظ تابو پایا جاتا ہے۔ اُس سے مراد کوئی ایسی شے ہوتی ہے جو کسی دیوتا کی ہوتی ہے اور جسے انسان نہ ہاتھ لگا سکتا اور نہ استعمال کر سکتا ہے۔ پس جو زمین کسی معبود کی ہو اُس میں ہو کر انسان کو نہیں گزرنا چاہئے۔ اور جو کوئی اُس کا قایم مقام سمجھا جائے اُس کے ساتھ عزت و توقیر کا سلوک کرنا چاہئے۔ تابو کی یہ وہ مثالیں ہیں جن میں کوئی شے یا شخص ایک مہربان و شفیق دیوتا کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس کے علاوہ تابو سے تعلق رکھنے والی اور چیزیں بھی ہیں جو کسی بداندیش معبود کی سمجھی جاتی ہیں۔ اُس کے چاروں طرف اسی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اُس کے لئے قدم قدم پر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کسی ایسی چیز کو نہ چھو لے جس کا چھونا منع ہے اور ایسا کر کے اپنے اوپر مصیبت نازل نہ کر لے +

ابتدائی زمانہ کے معبود مذہب پرستی سے جو اُن کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے بالکل متبرکت تھے۔ کیونکہ جو شے نظر آتی تھی اور جس کی خود اُس کے جسم میں عبادت کی جاسکتی تھی اُس کی شمیہ یا مورت بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب آگے چل کر معبود یا دیوتا کو انسان قرار دیا اور عالم خیال میں اُس کے قدرتی پایہ سے اُسے علیحدہ سمجھ لیا

تو اُس کی شبیہ یا صورت بنانے کی بھی ضرورت پڑ گئی تاکہ اُس کا تصور باندھنے میں مدد مل سکے۔ جن پتھروں کی ابتدائی مذہب میں عبادت کی جاتی تھی وہ موتیں نہیں ہیں۔ نہ وہ مصنوعی پتھر ہیں بلکہ قدرتی پتھر وہ کسی معبود کی شبیہ نہیں ہیں۔ بلکہ خود معبود ہیں یا کم از کم ایسی شے ہیں جن میں معبود سکونت رکھتا ہے یا تعلق۔ ابتدائی زمانہ میں کوئی پوجا جاری بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت قائم مقام کے ذریعے نذر یا قربانی کے دستوروں کا ادا کرنا خود نذر یا قربانی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا جن مذہبی دستوروں کو کوئی شخص ادا کرنا چاہتا تھا اُن کو خود ہی ادا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تک اپنے ہاتھ سے نذریں چڑھاتے تھے۔ شاہ اگیمین نے اپنے ہاتھ سے نذر چڑھائی۔ حضرت ابراہیمؑ اور ساؤل نے اپنے ہاتھ سے نذر کر رانی۔ حضرت داؤدؑ نے بھی ایسا ہی کیا کسی فرقہ کا بادشاہ یا سردار اپنے فرقہ کا سرغنہ ہونے کی حیثیت سے نذریں دیا کرتے تھے۔ چونکہ مذہب امور ملکی کا ایک بڑا جزو ہے اور کسی ملک کا سب سے پہلا کام اپنے معبودوں اور دیوتاؤں سے اتحاد میں رکھنا تھا۔ اس لئے جو بادشاہ یا سردار ہوتا تھا وہی ایسے مواقع کے لئے سب کی طرف سے مناسب قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ مگر اُس وقت یہ رسم مقرر نہیں ہوئی تھی کہ نذر یا قربانی کسی شخص کے ہاتھوں سے چڑھوائی جانی چاہئے +

صحیح یا جادو۔ اگرچہ معبودوں کی معمولی عبادت کے لئے کسی خاص فرقہ کی خدمات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مگر انسان کی جو حاجات اور ضروریات معمولی عبادت کی وسعت یا وسعت سے باہر ہوتی تھیں اُن کی خاطر لوگ ایسے آدمیوں سے امداد طلب کرتے تھے جن کا ذاتی جوہر جن کی قابلیت اور جن کا علم خاص قسم کا ہوتا تھا۔

پس ہر وحی قوم کے مذہب میں کچھ رسوم جنہیں جادو یا سحر۔ یا جفر یا منتر کہتے ہیں پائی جاتی تھیں۔ جن سے آئندہ واقعات کی پیشین گوئی کی جاتی یا ان کو قابو میں کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زمانہ کے انسانوں کو نہ تو قوانین قدرت کا علم ہوتا ہے۔ اور نہ وہ سبب اور نتیجہ کے مسئلہ سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ موجودات ایزدی اور واقعات کو مختلف طریقوں اور ذرائع سے متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ پس وہ ارواح کو بعض طاقتوں کے ذریعے اپنی خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ یا جن اشیاء کو وہ کسی خفیہ طاقت سے بہرہ ور سمجھتا ہے ان سے وہ ایسے طریقے میں کام لیتا ہے جس سے اُس کو اپنی مطلب برآری کا یقین ہوتا ہے۔ اس لئے جادو یا سحر ارواح اور عارضی اشیاء دونوں کی عبادت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اور ہر فرقہ میں ایک خاص شخص ایسا ہوتا ہے جو جادو یا سحر کا ماسر و عامل سمجھا جاتا ہے۔ اکثر تو وہ فرقہ کا سرغنہ ... ہی ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی اور شخص۔ اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ اس کا لوگوں پر بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ارواح سے تعلق رکھنے والا۔ اور جو کام وہ کرنا چاہے اُس کا کر سکنے والا سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ اُس کا ارواح پر زور و اختیار ہوتا ہے اس لئے اُن سے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے کرا لیتا ہے۔ وہ مریضوں کو تندرست کر سکتا آئندہ واقعات کی پیشین گوئی کر سکتا۔ کسی شکل کی شے بنا سکتا۔ اور خود جس شکل میں جانا چاہے جاسکتا ہے۔ وہ نباتات کے خواص کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کے پاس پتھر یا اور چیزیں ہوتی ہیں جن میں خاص تاثیر یا طاقت ہوتی ہے۔ الغرض وہ ملم مانا جاتا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اُس میں کوئی روح سکونت رکھتی ہے اور یہی روح عجیب و غریب کام جو اس شخص کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں کرتی ہے۔ وہ بغیر روح

کے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ جادو یا سحر ہر ابتدائی مذہب کا ایک ضروری خاصہ ہے +

تہوار۔ تہوار سے مراد وہ متبرک اوقات ہیں جب کہ انبان معبودوں کو نذرین یا قربانیاں گزراتے تھے۔ ابتدا میں انسان کو تعین اوقات کا کچھ خیال نہیں تھا۔ بلکہ ہر بات حاجت یا خطرے کے پورے منہم تھی۔ اس لئے ابتدا میں تہواروں کا بھی وجود نہیں تھا۔ مگر رفتہ رفتہ وہ عالم ظہور میں آگئے۔ جب انسان نے کاشتکاری کا پیشہ یا کام اختیار کیا تو اسے موسموں کے وقوع یا بازگشت کی طرف بھی خیال کرنا پڑا۔ اور اُس نے رویت ہلال کے ذریعے اوقات کو تعین کیا۔ اُس نے گرما اور سرما کے اعتدال۔ راس السرطان اور راس الجحی اور رویت حلال یہ اوقات خاص تہواروں کے لئے مقرر کئے۔ ان موقعوں پر کسی فرقہ کے لوگ ایک جگہ فراہم ہو کر اپنے معبودوں کو نذرین اور قربانیاں گزراتے تھے۔ اگر ان اوقات کے درمیان کوئی ضرورت واقع ہوتی تو انسان منت مان لیتے تھے۔ دیوتا سے مدد تو اسی وقت لئے لیتے تھے۔ مگر اس کے صلہ میں نذر یا قربانی مذکورہ بالا اوقات میں سے کسی ایک پر گزراتے تھے +

مذکورہ بالا دستوروں سے ظاہر ہے کہ ابتدائی زمانہ میں مذہب کسی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا نہ کہ اُس کے افراد سے۔ ہر غیر معمولی واقعہ معبود کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اُس کی بابت اُس کی رائے لی جاتی۔ فرقہ کا سرغنہ اپنے فرقہ اور اُس کے معبود میں سلوک قائم رکھنا اپنا فرض جانتا تھا۔ اور جس مدد کو اس کا فرقہ معبود سے طلب کرتا اُس کے لئے وہ معبود سے درخواست کرتا تھا۔ معبود کل فرقہ کا مالک۔ اور باپ مانا جاتا تھا۔ اور اُن کو پھوڑ کر کسی دوسرے فرقے کے پاس

نہیں جاتا تھا۔ بلکہ ہمیشہ اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ اُس کا ناخوش ہو کر کسی دوسرے فرقے کے پاس چلا جانا زمانہ مابعد کی اختراع ہے۔ تنہا لوگوں پر عبود کو مذہب اور قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں اور اُس جشن میں فرقہ کے کل لوگ شریک ہو کر کھاتے پیتے۔ گاتے ناچتے اور خوشی مناتے تھے۔

قومی مذہب

قومی مذہب سے وہ مذہب مراد ہے جو کسی فرقے کا مذہب نہ ہو بلکہ ایک قوم کا جس میں بہت سے فرقے شامل ہوں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی ابتدا اُن مذاہب سے ہوئی ہے جو غیر تاریخی زمانہ ہی میں عالم ظہور میں آچکے تھے۔ لیکن اس خیال کی بنیاد کسی واضح ثبوت پر نہیں۔ بلکہ زیادہ تر قیاس پر مبنی ہے۔ بعض اوقات تو ایسے اسباب کا پتہ لگ جاتا ہے جن کے ذریعے فرقہ کا مذہب قوم کا مذہب بن گیا ہو۔ مگر جہاں کہیں ایسے اسباب کا پتہ نہیں لگتا وہاں بھی یہی قیاس کر لیا جاتا ہے۔ مذہب کی لوگوں نے کئی اقسام کی ہیں۔ مجموعاً مذہب اور سچا مذہب۔ مگر یہ تعریفیں بالکل نکمی ہیں۔ مذہب کی ایک اور درجہ بندی قدرتی مذہب اور الہامی مذہب ہے۔ ”قدرتی مذہب وہ مذہب ہے جسے انسان کی عقل نے بلا امداد اعجاز یا کرامات کے حاصل کیا ہو۔“ مگر یہ تعریف کسی ایسے مذہب پر صادق نہیں آسکتی جو کسی بڑے ملک کا مذہب ہو۔ کیونکہ اہل مذہب تو کہنے روایات اور دستورات کا مجموعہ یا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ تعریف کسی اہل مذہب

پر وارد نہیں کی جاسکتی۔ ”الہامی مذہب وہ مذہب ہے جو انسان کو الہام یا انقا کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔“ لیکن یہ تعریف کسی خاص مذہب پر عاید نہیں آتی۔ کیونکہ دنیا میں بہت سے مذہب الہامی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں بہت کم ایسے ہیں جو الہامی ثابت ہو سکیں۔ اور سائنس یا علم سے تو شاید کوئی مذہب بشکل الہامی ثابت ہو سکے +

مذہب کی ایک اور وجہ بندی قدرتی مذہب اور ایجادی مذہب ہے۔ ایجادی مذہب وہ ہے جسے کسی نے قائم کیا ہو اور جس کے قائم یا ایجاد کئے جانے کا زمانہ قرار دیا جاسکتا ہو۔ قدرتی مذہب وہ ہے جو قدرتی اسباب سے چکے چکے اور بلا علم انسان کے ظہور میں آگیا ہو۔ اور جس کے ظہور کا زمانہ قرار نہ دیا جاسکے۔ مگر یہ تعریف بھی کسی مذہب پر صادق نہیں آسکتی۔ کیونکہ بہت سے مذہب میں ان دونوں مذہبوں کے خواص پائے جاتے ہیں +

فرقہ کے مذہب اور قوم کے مذہب میں یہ فرق ہے کہ فرقہ کے مذہب میں تکلف اور شایستگی نہیں ہوتی۔ مگر قوم کے مذہب میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور انہیں کے باعث کوئی مذہب فرقہ کے مذہب سے قومی مذہب کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے +

قومی مذہب کی ابتدا۔ جب کئی وحشی فرقے خواہ کسی زبردست سرغنہ کے زور و طاقت سے یا کسی ضرورت کے باعث متحد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی حفاظت کے لئے کوئی محفوظ ذریعہ مستقام تلاش کرتے یا بنا لیتے ہیں۔ اور ان میں دستوروں کی جگہ قوانین کا عملہ رائج شروع ہوتا ہے۔ اور اسی کی رو سے لوگوں کو

اُن کی بے اعتدالیوں کی سزا دی جاتی ہے۔ ملک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور علوم و فنون کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی کا نام تہذیب کی ابتدا ہے۔

جب کسی ملک میں تہذیب کو ترقی ہوتی ہے تو مذہب بھی ایک نئی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگرچہ ہر فرقہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد سب سے زبردست فرقہ کے معبودوں کی عبادت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور سارے فرقے اُنہیں کو پوجنے لگتے ہیں۔ اور زیادہ تر اسی طرح قومی مذہب کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں:-
(۱) جس طرح مختلف فرقے کسی ایک سرغنہ کی طاقت کو برتر سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ وہ کسی زبردست فرقہ کے معبودوں کو بھی زبردست سمجھ کر اُن کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اُس وقت عابد و معبود کے درمیان سے ربط و ضبط کا سلسلہ اُٹھ جاتا ہے۔ اور مذہب زیادہ قابلِ توقیر ہو جاتا ہے۔

(۲) قومی مذہب کی ابتدا کے ساتھ ساتھ سوشل اور اخلاقی باتوں کو بھی ترقی ہوتی ہے۔ فرقہ کے مذہب کی رو سے عابد و معبود میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ سب لوگ ایک معبود کی نسل سے اور بھائی بھائی سمجھے جاتے ہیں۔ اُن کا مذہب اسی فرقہ تک محدود ہوتا ہے۔ باقی فرقہ کے لوگ اُن کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور اُن کا معبود اُن کے معبود کا دشمن۔ لیکن قومی مذہب کی رو سے عابد و معبود میں یہ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کی نسل میں صرف ایک ہی فرقہ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ باقی فرقوں کے لوگوں اور اُس معبود میں صرف خارج و مفتوح یا حاکم و محکوم کا رشتہ

ہوتا ہے۔ اور مختلف فرقوں کے لوگوں میں وہ رشتہ نہیں ہوتا جیسا کہ ایک ہی فرقہ کے لوگوں میں ہوتا ہے +
(۳) کسی قوم کا معبود فرقہ کے معبود سے افضل تر مانا جاتا ہے۔ اس کا تعلق کسی خاص فرقہ سے نہیں بلکہ کل سے ہوتا ہے۔ اور وہ کسی قوم کے بادشاہ کی مانند ساری قوم کا فریادرس اور حاجت روا مانا جاتا ہے +

اگرچہ آگے چل کر اس مضمون (تاریخ مذہب) کے سلسلے میں بہت سی مثالیں ملینگی جن میں فرقہ کا مذہب قومی مذہب بن گیا ہوگا۔ لیکن سر دست ہم صرف ایک پیش کرتے ہیں۔ اور وہ انکا مذہب ہے +
انکا مذہب - یہ مذہب نئی دنیا یا شمالی و جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور خاص کر میکسیکو اور پیرو میں۔ اُس نے اُن ملکوں میں مختلف فرقوں کے مذاہب کو زیر کر کے خود غلبہ حاصل کر لیا اور ایک قومی مذہب بن گیا +

انگریزی زبان میں ایک کتاب ہے جس کا نام "در ایل کیٹریز آف دی انکا" ہے "اسے انکا قوم کے ایک شخص "انکا کا رسل" سوڈی لادیگا" نے سولھویں صدی عیسوی میں قلمبند کیا تھا۔ اُس سے اس مذہب کے حالات مفصل طور پر معلوم ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انکا قوم کے لوگ ایک شاہی خاندان سے تھے۔ وہ آفتاب کی عبادت کرتے تھے اور اسی کو اپنا خدا مانتے سمجھتے تھے۔ اس آفتاب نے اُن کے کسی بزرگ کو دنیا میں انسان کو ان باتوں کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا جن کو اُن کو ضرورت تھی۔ پس جن قوموں کو اُس نے مختلف باتوں کی تعلیم دی اُنہوں نے آفتاب کو اپنا معبود قرار دیا +

انکا مذہب کے رواج سے پہلے ان ملکوں کے لوگ بہت سے
معبودوں کو پوجتے تھے۔ ہر شہر۔ ہر قصبہ۔ ہر گاؤں۔ بلکہ ہر خاندان کا معبود
جاتھا۔ ان کے معبودوں میں نباتات۔ پھول۔ پہاڑ۔ چٹان۔ پتھر۔ اور تمام
قسم کے حیوانات خواہ وہ نفع بخش تھے۔ خواہ نقصان دہ شامل اور داخل
تھے۔ وہ چشموں۔ دریاؤں۔ زمین۔ سمندر وغیرہ کی بھی عبادت کرتے
تھے۔ وہ معبودوں کو حیوانات اور زمین کی پیداوار اور نیز انسانوں کی
قربانیاں اور نذرین چڑھاتے تھے۔ ان میں جادو۔ سحر۔ جیتڑ منتر وغیرہ
کا بھی رواج تھا +

مگر ان قوموں نے انکا کی نسل کے کہنے سے آفتاب کو اپنا دیوتا قرار
دیا۔ اور سب مل کر اُسے سب سے بڑا اور سب سے زبردست معبود
فریادرس۔ حاجت روا اور مددگار سمجھنے لگے۔ اگرچہ لوگ حسب دستور
ابتدا میں اپنے اپنے دیوتاؤں یا معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے لیکن
رفتہ رفتہ انہوں نے اُن کو ترک کر دیا۔ اور صرف آفتاب ہی کی عبادت
کرنے لگے +

انکا مذہب کے ماننے والے ایک اور دیوتا کو بھی مانتے تھے۔
جسے وہ نچا کاکک کہتے تھے یعنی مدد دنیا کی روح جو ساری دنیا کو زندگی بخشتا
تھا۔ اور اُن کو زندہ رکھتا تھا اُن کی مدد اور حاجت روا بنی کرتا تھا۔ مگر
اس کا نہ کوئی معبد بنایا جاتا تھا۔ اور نہ اُسے کوئی نذر دی جاتی تھی بلکہ سب کی
عبادت صرف دل ہی میں کی جاتی تھی۔ اور اس میں کے سیاحوں کی
زبانی معلوم ہوا کہ اس مذہب کے ماننے والے اور اوتھیزوں کی بھی
عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے
افضل آفتاب کی عبادت کو قرار دیتے تھے +

حصہ دوم دوسرا قاعدہ قومی مذاہب بابل اور اسوریہ کا مذہب

بابل اور اسوریہ والوں کے مذہب میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا دونوں قوموں کا مذہب ایک ہی ہے اور چین اور مصر کے مذاہب سے بھی قدیم تر ہے۔ اس کی ابتدا نہایت قدیم زمانہ میں ہوئی تھی اور وہ ایک دور اقتادہ اور علیحدہ ملک میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ترقی کرتا رہا جب ۵۰۷ قبل مسیح میں سامی قوم نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے مذہب میں سامی مذہب کی کچھ باتیں شامل ہو گئیں۔ مگر باوجود اس کے بابل کے مذہب نے اپنی بہت سی اور خاص خاص باتوں کو اخیر تک قائم رکھا +

سامی مذہب کا میل ہونے کے بعد بابل کے مذہب کا اثر مغربی ایشیا میں اور یورپ کے ان سواحل پر جن میں غیر سامی اقوام آباد تھیں محسوس ہوا۔ قوم اسرائیل تو اس سے پہلے بھی بابل کے مذہب اور خیالات سے متاثر ہو چکی تھی۔ یونان میں بابل کے خیالات اہل منگی کی معرفت پہنچے۔ مصر میں جو کل دیوتاؤں کا ایک مندر قائم کیا گیا۔ وہ بابل والوں ہی کے مندر کی تقلید میں قائم کیا گیا اور سرسبز لوگوں کی رائے ہے کہ اہل مصر نے مندروں کی تعمیر کے متعلق علم نجوم اہل بابل کے

ہاں سے لیا تھا اور حضرت مسیح سے کوئی ۵ ہزار سال پہلے۔ ان تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بابل کا مذہب مصر کے مذہب سے قدیم تر ہے۔ اور وہ نہ صرف ان تین مذاہب میں سے ایک مذہب ہے جو ایک دور اقتادہ اور علیحدہ ملک کے مذاہب کہلاتے ہیں بلکہ ان تینوں میں سے دو کا سرچشمہ ہے +

سامی قوم کی فتح سے پہلے بابل میں شمال میں اخادین اور جنوب میں سمرانی قوم آباد تھی۔ یہ اقوام سامی قوم کی نسل سے تھیں۔ بلکہ تورانی قوم کی نسل سے تھیں۔ ان میں علوم و فنون کا رواج تھا۔ اور اہل مصر کی سی ایک پیچیدہ تحریر میں رائج تھی۔ جب سامی قوم نے بابل کو فتح کر لیا تب بھی کئی ہزار سال تک یہ تحریر بابل والوں میں متبرک و مقدس تحریر کے طور پر جاری رہی۔ اہل بابل نقاشی میں بھی اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے تھے +

انیسویں صدی سے پہلے جو حالات اہل بابل کے معلوم ہوئے وہ یونانی اور لاطینی مورخوں کی تصانیف سے معلوم ہوئے تھے۔ مگر انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصہ میں تحقیقاتوں کی بھرمار سے اس ملک کے متعلق اور نئی باتیں ظہور میں آئیں۔ شہر بابل اور اس میں لگی جگہ محققوں نے زمین کو کھودا تو زمین کے نیچے کتبے وغیرہ نکلے اور ان سے بہت سی عجیب و غریب باتیں ظہور میں آئیں اور ان کتبوں سے اٹھویں صدی قبل مسیح تک کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جو کچھ حالات بھی دریافت ہوئے ہیں وہ اس قدر ناکافی ہیں (اور نیز ان میں سے بعض شکوک سے مراد نہیں) کہ ان سے کوئی مستند تاریخ بابل یا اسوریہ کی تیار نہیں کی جاسکتی +

ارواح پرستی۔ چینیوں کی مانند اہل بابل کا بھی یہ عقیدہ تھا

کہ دنیا میں ارواح بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ وہ موجودات ایذدی کی ہر حرکت کو کسی روح کی حرکت مانتے تھے۔ اگرچہ ان ارواح کے خواص معلوم نہیں تھے۔ تاہم اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ بعض جادو اور منتروں میں ان ارواح کو بس میں اور صلح کر لینے کی تاثیر ہے۔ اہل بابل کا قدیم علم ادب زیادہ تر اسی قسم کے جنتروں منتروں سے بھرا ہوا ہے۔ مزید برآں ہر زمانہ میں نئے نئے منتربتے رہے تمام مہموں دکھ۔ درد۔ اور تکالیف کا باعث اور پیدا کرنے والی یہی ارواح سمجھی جاتی تھیں۔ اور اس لئے جو شخص بیمار پڑتا وہ اپنے اوپر سے ارواح کو دور کرنے یا اتارنے کے لئے کسی جادوگر یا منتروں کو بلاتا تھا۔ بعض ارواح دیگر ارواح سے زیادہ طاقتور اور زیادہ اختیار والی سمجھی جاتی تھیں۔ اس لئے بڑی اور طاقتور ارواح سے استدعا کی جاتی تھی کہ وہ چھوٹی اور کمزور ارواح کو سزا دیں۔ آنکھ۔ سر۔ دل اور دیگر اعضائے جسمانی کی تکلیف اور مرض کا باعث ایک شیطان یا بدروح سمجھی جاتی تھی اس لئے آسان اور زمین کی روح سے اس شیطان کے زیر کرنے کی درخواست اور التجا کی جاتی تھی اس طریقہ کا نام شامانزم ہے اور اُسے مذہب کے نام سے یاد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اُس میں ارواح سے جو نظر نہیں آتی تھیں انسان کا کوئی دو تانہ تعلق یا رشتہ نہیں پایا جاتا تھا بلکہ اُس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ارواح سے خالکت رہتا تھا +

حیوانات پرستی۔ علاوہ ارواح پرستی کے اہل بابل اور اسوریہ حیوانات کی بھی پرستش کرتے تھے اور یہ پرستش اجرائی زمانہ ہی میں رائج ہو گئی تھی۔ مصریوں اور یونانیوں کے دیوتاؤں کی مانند اہل بابل کے دیوتاؤں کی علامتیں بھی حیوانات ہی تھے۔ اسوریہ

کے ایک دیوتا کا سرا اور شانہ کی کھال پھلی کی سی تھی۔ بعض دیوتوں اور دیوتاؤں کی شکل انسان کی سی تھی۔ اور ان کے بازو بھی تھے بعض دیوتا کی شکل بجا رکھی سی تھی۔ اس کے بازو تھے ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حیوانات کو دیوتاؤں کا مظاہرہ ماننے کی ابتدا بابل ہی سے ہوئی۔ اور اسی لئے اہل بابل بہت سے حیوانات کی پرستش کرنے لگے تھے +

بابل میں جن دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی وہ مقامی اور خاص خاص دیوتاؤں کی خاص خاص جگہوں میں پرستش کی جاتی تھی۔ کیونکہ بابل میں بھی ہر فرقہ کا ٹوٹم ایک جانور ہی ہوتا تھا۔ اور یہ جانور یا حیوانات رفتہ رفتہ معبود یا دیوتا بن گئے۔ اور جو فرقہ جس حصہ ملک میں آباد تھا اسی میں اس حیوان یا دیوتا کی عبادت ہونے لگی جسے وہ اپنا معبود برحق سمجھتا تھا۔ اگرچہ زمانہ مابعد میں کل دیوتاؤں کو ملا دیئے اور ان کی مشترکہ عبادت کو رواج دینے اور ان میں سے کسی خاص دیوتا کی عبادت کو باقی دیوتاؤں کی عبادت سے افضل و برتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس میں بالکل ناکامی رہی +

بڑے معبود۔ اہل بابل کے بڑے معبود اجسام فلکی اور عناصر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سامی قوم کے دیوتاؤں کی مانند نہ آقا اور نہ خادم تھے۔ نہ ظاوند تھے اور نہ باب۔ بلکہ کل کائنات کے خالق مانے جاتے تھے۔ اور نہ ان دیوتاؤں کی کوئی بیوی تھی۔ مگر زمانہ مابعد میں جبکہ بابل میں سامی قوم کا رسوخ ہوا اور ان کے خیالات پھیلنے شروع ہوئے تو دیوتاؤں کی بیویاں بھی مانی جانے لگیں +

چونکہ اہل بابل اور اسوریہ کے بڑے دیوتا یا معبود بہت سے ہیں۔ ان کے نام اور خواص عجیب و غریب ہیں۔ اس لئے ان کو تفصیلاً

اور غیر ضروری ہونے کے باعث اس موقع پر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائیگا
ان کا مفصل اور جامع بیان کتاب اہل بابل کے علم الامنام میں اچکا ہے جو
پنجاب رلیجی بک سوسائٹی انارکلی لاہور سے قیثا مل سکتی ہے۔ جو صاحب
چاہیں اس میں ملاحظہ فرمائیں *

سب سے پرانا دیوتا اسی آسمان کا مندر راہیدو میں تھا۔ وہ سمندر
کا دیوتا تھا۔ مگر زمانہ مابعد کے قصص میں اُس کا نام اوائس رکھا گیا اور اُس کا
تصیف جسم مچھلی کا اور نصف انسان کا قرار دیا گیا۔ اور یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ سمندر
میں سے پیدا ہوا تھا۔ اُس نے بنی انسان کو علوم و فنون کی تعلیم دی تھی +
آتما۔ یہ آسمان کا دیوتا تھا اس کا مندر راریخ میں تھا جو دریائے فرات پر واقع
تھا۔ اہل بابل آسمان کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ اور جب طوفان نوح
آیا۔ تو کل دیوتاؤں نے آسمان ہی میں پناہ لی تھی۔ مگر زمانہ مابعد میں یہ دیوتا
تمام دیوتاؤں اور مخلوق سے افضل اور آسمان سے بھی بالاتر سمجھا جانے
لگا۔ تیسرا دیوتا بعل تھا جس کا مندر نیپور میں واقع تھا۔ وہ پاتال کا دیوتا تھا +
ان دیوتاؤں کے حالات سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ ابتدا میں
بابل میں تین بڑے دیوتا مانے جاتے تھے وہ سمندر۔ آسمان اور زمین
کے دیوتا تھے مگر ان سے تر مورتی نہیں بنتی تھی۔ کیونکہ ان کے مہذب میں
مختلف جگہوں میں تھے۔ البتہ تر مورتی کے تین دیوتا یہ ہیں۔ اسی آ
اُس کی بیوی دوکفیا۔ ان دونوں کا بیٹا تموز جو آفتاب کا دیوتا تھا۔ سرکل
میں خاص اور بڑا دیوتا ساد دل تھا جو آگ کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ گو تھا میں ہوت
کے دیوتا نیز گل کی عبادت کی جاتی تھی۔ زنون ہوا کا دیوتا تھا۔ مانو
طوفان کا دیوتا تھا۔ مزید برآں اہل بابل ایک عفریت تیتات نامی کو بھی
مانتے تھے جس کے ساتھ تمام بڑے دیوتا جنگ و جدل کرتے رہتے تھے +
سرزمین بابل میں آفتاب اور مانتاب دونوں کی پرستش کی

جاتی تھی اور ہر شہر میں دونوں کا دیوتا علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا۔ خانہ بدوش لوگ مانتا تھا کہ مکمل کائنات کا خالق اور آفتاب کے دیوتا کا باپ سمجھتے تھے۔ اور میں مانتا تھا کہ دیوتا سب سے بڑا معبود مانا جاتا تھا۔ لارسہ اور تپارہ میں آفتاب کا دیوتا سب سے بڑا معبود سمجھا جاتا تھا۔ اور زمانہ مابعد کے بہت سے بڑے معبود آفتاب ہی کے دیوتا تھے۔ اہل خاندیہ ستاروں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے لئے ہر مندر میں ایک رصد گاہ بنائی جاتی تھی۔ ان رصد گاہوں کے باعث اہل خاندیہ اور بابل نے علم ہیئت کے متعلق بہت سی مفید باتیں دریافت کر لی تھیں انہوں نے قبل مسیح اُس دور میں جو ایک ہزار سال کا پانچواں دور سمجھا جاتا ہے بہت سے بروج اور ستارے معلوم کر لئے تھے۔

علم الاضنام۔ علم الاضنام جو قصص اور افسانوں کا مجموعہ ہے۔ نہایت دلکش و دلچسپ چیز ہے ان میں سے صرف دو قصص تحریر ہوئے ہیں ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں۔ ایک تموز کا افسانہ۔ تموز کی عبادت کو یوں کرتی ہیں وہ اُس کا تصویر بھی کرتی ہیں۔ وہ موسم بہار کے آفتاب کا دیوتا مانا جاتا ہے اور موسم گرما کی گرمی سے ہلاک ہو جاتا ہے اور جب سردی شروع ہو جاتی ہے تو پھر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا وطن عدن میں ہے۔ جہاں کہ ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ اسے محبت کا درخت کہتے ہیں۔ اور آتی ہر موسم بہار کے چشموں سے اس درخت کو شاداب کرتی ہے۔ وہ دراصل دیو دار کسا درخت ہے۔ اُس کے دونوں طرف فرشتوں کی صورتیں لگی ہوئی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں پھل ہوتا ہے۔ علماء اس درخت میں زندگی کے درخت اور علم و ادراک کے درخت گویا دونوں کو مانتے ہیں۔ دوسرا قعدہ امتر کا ہے جو بابل والوں کی نہایت مشہور دیوی ہے وہ بابل میں آفتاب کے دیوتا کی ماں اور بہن دونوں تھی۔ وہ زمین کی دیوی تھی۔ وہ

ہاتال میں آبجیات کی تلاش میں گئی جسے حاصل کر کے وہ قوم کو پھر زندہ کر کے ہاتال میں ہاتال کی دیوی علات کے حکم سے اس کے جسم پر سے پوشاک اور زیورات اتار لئے گئے اور نامستر نے اس کے جسم پر طرح طرح کے امراض پیدا کر دیئے۔ اس کی غیر حاضری میں دنیا میں انسانوں اور حیوانوں میں سے محبت اٹھ گئی اس لئے اچھی آنے ہاتال میں علات کے پاس ایک پیغامبر استر کی رہائی کے لئے بھیجا۔ جب وہ ہاتال سے واپس آئی تو اس نے دنیا میں امن قائم کر دیا۔ یہ دیوی استر بہت سی صورتوں اور خواہوں کے ساتھ مختلف شہروں میں مانی جاتی تھی وہ شام کا ستارہ بھی جاتی تھی۔ وہ محبت کی دیوی مانی جاتی تھی۔ وہ زرخیزی کی دیوی مانی جاتی تھی۔ وہ جنگ و جدل کی دیوی بھی بھی جاتی تھی۔

پیدائش عالم کے متعلق جو روایات اور قصص بابل میں رائج تھے وہ استر کے قصے سے زیادہ پرانے اور قدیم تھے۔ ایک روایت کے مطابق اسی آنے خاؤس کو عجیب و غریب شکل کے عفریتوں سے آباد کیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں دنیا اور دیوتاؤں دونوں کی پیدائش کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کہ خاؤس ایک عفریتی تھی اور بڑی بری مخلوق تھی۔ دیوتاؤں کو اس سے اس لئے جنگ و جدل کرنی پڑی کہ آباد دنیا اور روشنی کو اس کی مملکت سے جو زمین کے نیچے اور تاریکی میں بھی نکال کر لے آئیں۔ لیکن اہل بابل کے قصص جو پیدائش عالم کے متعلق ہیں وہ کچھ روایات اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اور وہ ان حالات سے نہیں ملتے جو کتاب پیدائش میں ہیں۔ البتہ طوفان نوح کے حالات ان حالات سے ضرور مشابہ ہیں جو بائبل شریف میں درج ہیں۔ مگر ابھی تک مکافیلہ نہیں ہوا ہے کہ ان میں سے کون سے قدیم تر ہیں۔ قومی یا ملکی مذہب۔ اہل بابل اور اسوریہ کے مذاہب جس کا ذکر بائبل شریف میں آیا ہے۔ وہ بڑی سلطنتوں کے مذاہب ہیں۔

اور پوجاریوں اور عالموں کے باعث ان میں پاکیزگی زیادہ آگئی تھی۔ ان کے تزک و احتشام کا ثبوت متبروں اور یادگاروں سے ہے۔ بعل مردوک کا مندر دنیا کے عجائبات میں سے تھا۔ مردوک بابل خاص کا مہب و مہینے کے باعث بادشاہوں کا حامی اور سرپرست مانا جاتا تھا۔ اس کا بیٹا ایننو عقلندی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اسوریہ میں سب سے زیادہ وقعت والا دیوتا اسور تھا۔ اور اس بات کا ثبوت کہ جب مذہب ظاہری شکل و صورت اور شان و شوکت میں ترقی کرتا ہے۔ تو طاقت و اختیار بھی بھی ترقی کر جاتا ہے۔ اہل بابل اور اسوریہ کے مذاہب سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا اخلاقی حالت سے بنی انسان کے حامی اور مددگار سمجھے جاتے تھے۔ مردوک رحمت کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف جنگ میں بادشاہوں کی امداد کرتا تھا بلکہ بیماروں کو صحت بخشتا تھا۔ وہ ان لوگوں پر جو اپنے قصوروں پر نادم ہوتے اور اشک بہاتے۔ رحم کرتے۔ وہ کسی شخص کو پھر زندہ کر سکتا اور اس کی روح کو ایک راحت اور آرام کی سکن میں لے جاتا تھا۔

بابل اور اسوریہ کے مذاہب کا حال یہیں اب تک بہت ہی کم معلوم ہوا ہے۔ مگر جو کچھ بھی معلوم ہوا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگرچہ زمانہ مابعد میں ان ملکوں میں سامی مذہب کو رواج ہوا۔ لیکن اس کے باعث قدیم مذہب کی نہ وقعت کم ہو سکی اور نہ اس کا خاتمہ ہو سکا۔ اگرچہ نبیونیدس نے تمام دیوتاؤں کا ایک نظام قائم کرنا اور مردوک کو ان کا افسر مقرر کرنا چاہا۔ مگر اس سے بڑے جھگڑے پیدا ہوئے۔ اس لئے معبودوں کی عبادت بلاستور سابق ہوئی رہی اور نہ ان کے ناموں۔ یہ خواص اور نہ کسی اور بات میں فرق آسکا۔

چین کے مذاہب

چینی ہمیشہ دیگر اقوام سے الگ تھلگ رہے ہیں۔ ان کی دنیاوی نرالی رہی ہے۔ تاہم انہوں نے تہذیب و شائستگی میں بہت کچھ ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے بارود ایجاد کی۔ اور کاغذ بنانے کا فن جاری کیا۔ چھاپہ کے فن کے موجد بھی اہل چین ہی ہیں۔ مگر ان کے علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی کا دیگر اقوام پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ ان کی باتیں سر زمین چین ہی تک محدود رہیں۔ اس سے باہر نہیں گئیں۔ ان کی دماغی قوائے نے ان کو غیر اقوام کے ساتھ تبادلہ خیالات کی اجازت نہ دی وہ منگولین قوم کی نسل سے ہیں۔ اگرچہ وہ علی باتوں میں نہایت محتاط و محتشی اور نقل و اتارنے والے ہیں۔ لیکن ان کو نہ تو فلسفہ سے کوئی اُٹس ہے اور نہ ان باتوں سے جن کا تعلق قوت و شجاعت سے ہے۔ ان کی زبان کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ شاعرانہ خیالات اور باریک باتوں کے اظہار کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔

چین میں فی زمانہ تین مذاہب جاری ہیں اور تینوں ملکی اور قومی مذاہب ہیں۔ وہ تینوں مذاہب یہ ہیں۔ حکیم کنفوشس کا مذاہب حکیم طاؤ صاحب۔ بدھ مذاہب۔ ان میں سے پہلا مذاہب زیادہ زوردار ہے۔ کیونکہ وہ خود چینوں کا مذاہب ہے۔ اور ان مذاہب اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ جو قدیم چینوں کے دماغ سے نکلے تھے۔ برعکس اس کے بدھ مذاہب غیر ملک سے چین میں گیا تھا۔ اور حکیم طاؤ کا مذاہب مملکتیانہ تھا۔ اس لئے سر زمین چین میں ان دونوں مذاہب کی کایا پلٹ ہو گئی۔

روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چینی ایک نہایت قدیم زمانہ میں

مغرب سے آکر چین میں آباد ہوئے تھے۔ اُن کی تاریخ کی ابتدا کوئی دو ہزار سال قبل مسیح میں ہوتی ہے۔ حالانکہ ان میں تحریر کا رواج اس سے بھی ایک ہزار سال پہلے ہو گیا تھا زمانہ حال کی تحقیقاتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ چینیوں کی تہذیب و شائستگی کا دار مدار ملک سیتامیہ کی تہذیب و شائستگی پر ہے کیونکہ اُن کے مذہب کی بہت سی باتیں اہل سیتامیہ کے مذہب سے ملتی ہوئی ہیں جب کسی قوم کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی اس قوم کے عادات اطوار و فعلات اور دیگر باتیں ایک مستند مستقل صورت میں آجاتی ہیں۔ مگر جن اسباب کے باعث یہ باتیں شکل ہوتی ہیں ان کا پتہ لگانا ذرا دشوار ہے۔ چین کے ابتدائی حکمران نہایت نیک طبیعت۔ پاکیزہ فنون کے موجد و حامی اور عمرہ باتوں کو رواج دینے والے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کی حالت خراب ہو گئی۔ بارہویں صدی قبل مسیح میں چین میں چو خاندان نے زور پکڑا اور اس خاندان میں چند لاپتہ اور فیض رساں حکمران گذرے ہیں۔ مگر اس خاندان کو بھی زوال ہو گیا۔ اور ملک میں بہت سے فرمانروا پیدا ہو گئے اور فیو ڈل حکومتیں قائم ہو گئیں۔ سنٹرل گورنمنٹ بالکل ہی کمزور ہو گئیں۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں کنفوشس نے ان مختلف حکومتوں کی سیاحت کی۔ اور تیسری صدی قبل مسیح میں چو خاندان جو نہایت کمزور ہو گیا تھا اس کی جگہ شن خاندان نے لے لی۔ اس خاندان میں شی ہواٹک تی ایک بڑا زبردست فرمانروا گذرا ہے۔ اس نے عالمگیر بادشاہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ اس نے جاگیر داری مجبوز خدمات قوجی کا سلسلہ کل ملک سے اٹھا دیا۔ چین کے بدخواہوں کو ملک بدر کر دیا۔ اور چین کی بڑی دیوار کی تعمیر شروع کی۔ مگر اس خاندان کی جگہ ہان خاندان نے ۲۰۶ قبل مسیح میں لے لی۔ اور ملک کے قدیم علم ادب

کو پھر رواج دیا۔ اور اصلی باتوں کو ملک میں رواج دینے کی کوشش کی۔ ان پرانی کتاب کے رواج سے چین کے قدیم مذہب کا علم دنیا میں پھر رائج ہو گیا۔ ان کتابوں کو مرتب یا جمع کرنے والا کنفوشش سمجھا جاتا ہے۔ وہ بہت سی کتابوں کا لکھنے والا بھی مانا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ الہامی نہیں مانی جاتی تاہم اس وجہ سے قابل قدر اور قابل توقیر سمجھی جاتی ہیں کہ قدیم زمانہ سے چلی آتی ہیں اور عقلمندوں کے دماغ کا نتیجہ ہیں اور ان کتابوں کو امرا کے طبقہ کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور اب بھی پڑھتے ہیں +

چین کے مستند علم ادب میں نو کتابیں ہیں جس میں سے پانچ کتابوں کو کنفوشش نے مرتب کیا تھا۔ اور باقی چار کو اس کے شاگردوں یا اس کے مدرسے کے ایک مدرس منشیٹش نامی نے مرتب کیا پہلی پانچ کتابیں زیادہ مقدس و متبرک مانی جاتی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ (۱) ایہ کننگ یا تفسیرات کی کتاب۔ یہ کتاب ان فرمانرواؤں کی تصنیف ہے جو بارہویں صدی قبل مسیح میں گزرے تھے۔ چونکہ اس کا مطلب کم تر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لئے وہ زیادہ مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (۲) شوکنگ (تاریخ کی کتاب) اس میں ان فرمانرواؤں کی تقریریں اور خطوط درج ہیں جو چوبیسویں سے آٹھویں صدی قبل مسیح میں گزرے تھے (۳) شی کننگ (اشعار کی کتاب) اس کتاب میں ۳۰۰ گیت ہیں جن کو کنفوشش نے کوئی بیس ہزار گیتوں میں سے منتخب کیا تھا۔ (۴) لی کی (رسوم و رواج کی کتاب) اس کتاب کو شاہزادہ چو نے تصنیف کیا تھا۔ اور بارہویں صدی قبل مسیح میں اس میں چین کے قدیم ملکی مذاہب کا ذکر ہے۔ اس میں علاوہ مذہبی

رسوم کے سوشل اور خانگی فرائض کے متعلق بھی ایشال درج میں سہ آج تک چینوں کا دستور العمل بنی ہوئی ہے۔ (۵) چن لیو (موسم خزاں و موسم بہار کے حالات) اس میں صوبہ لوکی تاریخ درج ہے۔ یہ ایک نہایت خشک عبارت میں لکھی گئی ہے۔ علاوہ ان پانچوں کے بعض اوقات ایک اور چینی کتاب ہینیاؤ کنگ یا فرزند کی محبت کا کالمہ درج ہے جو کنفوشس اور اس کے ایک شاگرد کے درمیان واقع ہوا تھا۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ کنفوشس نے ان کتابوں میں کوئی ترمیم نہیں کی۔ مگر بعض کی یہ رائے ہے کہ اُس نے بہت کچھ ترمیم کی۔ اور جو باتیں اسے مفید نہیں معلوم دیں اُن کو اُس نے ان میں سے خارج کر دیا۔ مگر جو باتیں ان کتابوں میں چین کے قدیم مذہب کی بابت درج ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں۔ اور اس میں نہ کوئی کجگوش نہیں ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں کنفوشس کو عمدہ معلوم دیں اور جن کو اس نے بعد میں چین میں از سر نو رواج دیا وہ قدیم مذہب کی پیروی اور خاص باتیں تھیں۔

باقی چار کتابیں یہ تھیں :-
(۱) انس بویا استاد کی گفتگو۔ اس کتاب سے جس کو کنفوشس کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں نے تصنیف کیا تھا کنفوشس کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ (۲) تائیہو یا علم عظیم (۳) چنگ ینگ عرف چھوٹی چھوٹی ایشال (۴) رنگ شہزی اس میں مینشس کی تعلیمات درج ہیں۔

قدیم چین کا مذہب کنفوشس نے چین کے مذہبی دستور اور رسوم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بلکہ چین کا مذہب جیسا کہ اُس کی

پیدائش سے پیشتر تھا ویسا ہی اب بھی ہے۔ اگرچہ اس میں کنفوشش کی پرستش داخل کر لی گئی ہے۔ مگر اس سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس زمانہ میں وہ ہم سے دوچار ہوتا ہے وہ اسی میں خوب نشوونما پاچکا۔ اور وحشیانہ رسوم کو خیر باد کہہ چکا تھا۔ اس میں کوئی علم لامنام نہیں پایا جاتا اگرچہ اس میں زمین و آسمان کی شادی کا قصہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ مگر دیوتاؤں کے بارہ میں کوئی قصص نہیں پائے جانے۔ انسانی قربانی کی اس میں صرف ایک نظیر ملتی ہے۔ اس میں ہر نئے شاندار مناسب اور ترتیب سے پائی جاتی ہے۔ اس کے بموجب پرستش کرنے کے قابل ہیں۔ وہ عابدوں سے کوئی نغویا بے معنی خدمت کے طالب نہیں ہیں۔ اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے عابد کے دل میں کوئی شک پیدا ہو سکے +

برعکس ان باتوں کے وہ ایک اعلیٰ نشوونما یافتہ مذہب نہیں ہے۔ اس کے اعتقادات نہایت قدیم زمانہ کے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مورت ہے۔ اور نہ پوجاریوں کا کوئی فرقہ۔ نہ کوئی دینیات ہے اور نہ کوئی کتاب مقدس۔ نہایت ضروری مسائل کچھ ایسے ہیں کہ علماء ان کے معنی برعکس بیان کرتے ہیں صرف ظاہری رسوم ہی سب کچھ ہیں اور اصلی مسائل کچھ بھی نہیں۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ اس کی ترقی ابتدائی زمانہ ہی میں رک گئی تھی۔ اس سے کچھ ایسے اسباب کا سر رخ ملتا ہے کہ جب اس مذہب نے نشوونما پایا تو انہوں نے پرانے عقاید اور رسوم کو مٹا دیا۔ اور قوم کو ایک نئے عقیدے کے ملنے پر آمادہ کر دیا۔ اور ایک ایسا مذہب اس وقت نہ تو وجود میں آیا ہوگا۔ اور نہ اس نے پرانے عقاید اور دستورات کو مٹایا ہوگا اور نہ اتنی مدت تک قائم رہ سکا ہوگا۔ جب تک کہ اس نے لوگوں کے سامنے اپنے تئیں نہایت قابل اطمینان طریقہ میں نہ ظاہر کیا ہوگا +

کن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ چنیوں کے مذہب

میں شروع سے لے کر اب تک ان تین چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے (۱) آسمان - (۲) علاوہ انسان کی روح کے ہر قسم کی ارواح - (۳) مردہ بزرگوں کی ارواح ۔

(۱) آسمان - یہ چینیوں کا خاص اور سب سے بڑا معبود ہے۔ وہ طوفان یا آندھی پانی والا آسمان نہیں ہے بلکہ خالص آسمان جو نیلگوں لباس میں نظر آتا ہے وہ ذی روح ہے وہ کوئی جدا روح نہیں بلکہ خود زندہ آسمان ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ سب کے اوپر ہے۔ سب کو جانتا ہے اور سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ ابتدا میں تو چینی ایک فرمانروا یا آسمان کی عبادت کرتے تھے۔ مگر بعد میں ایک بادھی آسمان کی پرستش کرنے لگے اس معبود کا نام آسمان۔ عالم بالا اور حاکم اعلیٰ بلا تمیز یا فرق کے رکھا گیا ہے۔ آسمان موسموں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہمارے افعال کو دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کو قدرتی طریقہ میں ظاہر کرتا ہے نہ کہ اللہ یا معجزے کے ذریعے۔ وہ ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اظہار واقعات سے ہوتا ہے۔ اور جب بارش نہیں ہوتی۔ یا خشک سالی ہوتی ہے تو سمجھنا چاہئے کہ آسمان زمین کے رہنے والوں سے ناخوش ہے۔ اس وقت بادشاہ وقت کو اسے نذر پیشی چاہئے ۔

(۲) ارواح - ہر قدرتی شے کی ایک روح مانی جاتی ہے۔ آفتاب مانتا ہے۔ پیارے۔ تارے۔ بادل۔ مینہ۔ ہوا۔ پہاڑ۔ دریا وغیرہ وغیرہ کی روح مانی جاتی ہے۔ مگر یہ سب روحیں بری نہیں بلکہ نیک ہیں ان میں سے کسی روح کی علیحدہ پرستش نہیں کی جاتی۔ بلکہ سمجھوں کی مجموعی طور پر۔ صرف بادشاہ زمین کی روح کی عبادت علیحدہ کر سکتا ہے جو لوگ ارواح کو نذر پیش دیتے ارواح ان کی مدد کرتی ہیں ۔

بزرگوں کی ارواح - چینیوں کا عقیدہ ہے کہ روح غیر فانی ہے۔

اس لئے وہ مردہ کی روح کو پھر اپنے جسم میں واپس آنے کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ وہ شخص فنا کے قائل نہیں ہیں۔ اور روح کا غیر فانی ہونا نہ کسی خاص شخص کی ذات سے تعلق رکھنے والے سمجھا جاتا ہے بلکہ کل خاندان کی ذات سے۔ چونکہ چینی آئندہ کی سزا و جزا کے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے ان میں دوزخ و بہشت کا بھی وجود نہیں ہے ہر خاندان کے مردے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہر خاندان میں ان کے لئے ایک خاص کمرہ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ان سے مناسب طور پر التجا کی جاتی ہے تو وہ اس مکان میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اور ہر خوشی یا تہوار پر ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور جو چیزیں ایسے موقع پر تیار کی جاتی ہیں ان کو زندہ اور مردے دونوں مل کر کھاتے ہیں چینی نہ صرف خاندانی بزرگوں ہی کی عبادت کرتے ہیں بلکہ منصبی بزرگوں کی بھی ہر بادشاہ اپنے سے پہلے بادشاہوں اور ہر حاکم اپنے سے پہلے حاکموں کو نذر دیتا اور ان سے التجا کرتا ہے خوشی یا جشن کے موقع پر نذریں مردوں کو منانے کے لئے نہیں بلکہ شکرانہ اور اطہار اطاعت کے طور پر دی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو درخواستیں کی جاتی ہیں وہ دنیوی فوائد کی ترقی کے لئے ہوتی ہیں +

کنفوشس کا مذہب - اگرچہ چینوں کا مذہب جیسا کہ کنفوشس سے پہلے تھا بعد میں بھی رہا۔ لیکن اس کا نام صرف دو باتوں کے باعث فخر کے ساتھ لیا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک تو اس نے اصول و طریق حکومت اور اخلاقی باتوں کی تعلیم دی جو چینوں کے مذہب کی جڑ تھی دوسرے اس نے کتابوں کو جمع اور مرتب کیا۔ اس نے سرکاری ملازمت میں داخل ہو کر سوشل اور اخلاقی اصلاحیں کیں۔ اس کے صرف مذہبی کی تعلیم دی نہ کہ مذہب کی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ

کل کائنات اپنے تمام اجزاء - خاصیت - موجودات اور انسان کی ذات میں ایک ترتیب ہے - اور یہ ترتیب تمام بیرونی رسوم - سوسائٹی کی مختلف باتوں اور کاموں اور مذہب میں ایک ہی سی نظر آتی ہے - انسان کا فرض ہے کہ وہ اس ترتیب سے واقفیت حاصل کرے اور اس سے وصل اور اس پر قائم رہے اور یہی بات تمام نیکیوں اور اخلاق کی بنیاد ہے *

طاؤ کا مذہب - یہ شخص سنہ قبل مسیح میں ہوا ہے - اس نے یہ تعلیم دی کہ خود انکاری پر عمل کرو اور طاؤ میں وصل اور جذب ہو جاؤ - کیونکہ طاؤ ہی دائمی اور غیر فانی راستہ ہے - اسی پر ہو کر تمام چیزوں اور ہستیوں کو چلنا پڑتا ہے - وہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں - وہ تمام چیزوں کا سبب اور نتیجہ ہے - تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوئیں - اور اسی کی طبع رہتی ہیں - اور اس کی طرف آخر کار مراجعت کرتی ہیں - وہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے - یہ ایک فلسفیانہ تعلیم تھی اس لئے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی - البتہ اس کی اخلاقی تعلیم اعلیٰ درجہ کی تھی مثلاً ”بدی کا بدلہ نیکی سے اور نقصان کا مہربانی سے دو“ جو شخص دوسروں پر غالب آتا ہے - طاقتور ہے اور جو اپنے نفس پر یعنی اپنے اوپر غالب آتا ہے وہ سورا ہے - اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کی تعلیمات کا بہت سا حصہ انسان کے لئے مفید تھا *

بدھ مذہب - کنفوشش اور طاؤ دونوں کی تعلیمات مذہب نہیں کہی جاسکتی البتہ بدھ کی تعلیمات مذہب کے لقب کی سزا داریں - کیونکہ اس نے بے غرضانہ مقاصد اور انسانی یا شخصی زندگی کی ذمہ داریوں کی تعلیم اس طریقہ میں دی کہ انسان کی ذات کی قدر کو بڑھا دیا - اس نے انسان کی برکھگی کا مقصد حصول نردان قرار دیا - جس میں روح کو کامل سلوک و آرام ملتا ہے -

بد مذہب کا مفصل ذکر ہندوستان کے باب میں آئے گا۔

مصریوں کا مذہب

مصر کی تہذیب و شناختگی چین کی تہذیب و شناختگی سے بھی قدیم تر ہے۔ مغربی اقوام کے علوم و فنون کی ابتدا زیادہ تر مصر ہی کی تہذیب سے ہوئی ہے۔ اگرچہ پہلے اہل مصر اہل افریقہ کی نسل سے سمجھے جاتے تھے۔ مگر زمانہ حال کی تحقیقاتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سامی النسل ہیں۔ لیکن یہ امر ابھی تک فیصلہ طلب ہے کہ اُن کو قوم کس نے بنایا اور کب؟ اس بارہ میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہ بالکل سچ ہے کہ اہل مصر مسیح سے کوئی ہم ہزار سال پہلے ایک مذہب و شناختہ اور دو تمدن قوم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں یہ اور دیگر سوالات مثلاً قدیم اہل مصر کا مذہب کیا ہے؟ اُن کے ابتدائی معبود کون کون سے ہیں؟ اور اُن معبودوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ ابھی حل نہیں ہو سکے۔ کیونکہ نہ تو اہل مصر کے مذہب کی کوئی قابل اعتبار تاریخ ہی اور نہ دیگر باتوں کے کوائف ابھی تک قلمبند ہوئے ہیں۔ اگر مذہب ہی کو لیا جائے تو اُس کے متعلق بھی مورخوں میں باہم اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل مصر کا مذہب وحدانیت ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حیوانات پرستی اگر غور سے دیکھا جائے تو مصریوں کا مذہب بہت سے مذہب کا مجموعہ ہے جس کو ہم نے بعد دیگرے بیان کرینگے۔

تاریخ و لطریح۔ ملک مصر بہت سے صوبوں میں جو خود مختار تھے منقسم تھا۔ کوئی میں صوبہ بالائی مصر میں تھے اور اسی قدیم مصر زیرین

میں۔ کہتے ہیں کہ شاہ میتا یا میتس ریشترطیکہ وہ کوئی فرضی شخص نہ ہو جو شہنشاہ قبل مسیح سے پہلے نہیں ہوا ہوگا اس نے بالائی اور زیریں مصر دونوں ملکوں کو ایک کر دیا۔ تاہم تمام صوبے خود مختار رہے۔ اُن کی فوج۔ اُن کا فرمانروا۔ اُن کا طرز محاصل۔ اُن کا نظم نسق اور مذہب بدستور سابق قائم رہا۔ البتہ ان میں سے تمام صوبوں کا مالک کبھی ایک اور کبھی دوسرا صوبہ رہا۔ پہلے وہ شاہی خانہ انوں کے بعد میں جو شاہی خاندان ہوئے ہیں اُن کے عہد میں تاریخ مصر کی ابتدا ہوئی اُن کا پایہ تخت شہر موقت میں تھا۔ مگر یا رھویں خاندان نے شہر تھیبس کو پایہ تخت قرار دیا۔ اس کے بعد پھر انھارھویں اور انیسویں خاندان کے عہد میں اس شہر کو مصر کا پایہ تخت ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ انیسویں خاندان کے عہد میں مصر بڑے عروج و اقبال پر تھا۔ میتس دوم کے جانشین اور فرعون جن کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے اسی خاندان کے ارکان تھے +

مصر کے مختلف شاہی خاندانوں کی طاقت و عظمت کا حال اُن کے عہد کی یادگاروں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ محل۔ مندر۔ مقبرے اس طاقت و عظمت کے مطابق جس کی تمام دنیا تابع سمجھی جاتی تھی بنائے جاتے تھے۔ علم ادب بھی اپنے کمال عروج پر تھا۔ اور اسی طرح فن تحریر پر عجیب و غریب طرز کا تھا۔ مصریوں کا علم ادب دنیا میں سب سے پرانا علم ادب ہے۔ وہ یادگاروں کے اوپر کتبوں کی صورت میں اب تک موجود ہے۔ اُن کے پڑھنے سے بہت سی عجیب و غریب باتیں ملک مصر کے متعلق معلوم ہوئی ہیں +

اہل مصر قدیم باتوں کے اس قدر شائق تھے کہ کسی چیز کے خواہ وہ کیسی ہی مفید اور عمدہ ہوتی ردایج ہو جانے پر بھی پرانی چیزوں کا

استعمال جاری رکھتے تھے۔ جب فلزات کے فواید اور استعمال معلوم ہو گئے تو اس کے بعد میں بھی پتھروں کے اوزار مختلف کاموں مثلاً نہر ہی کاموں میں استعمال ہوتے رہے۔ یہی بات بعینہ فن تحریر پر بھی صادق آتی ہے۔ مصر کی قدیم تحریر کو ہیروگلیفکس یا تصاویری تحریر کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں حروف کی جگہ تصاویر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تحریر میں جو بات لکھی جاتی تھی وہ ان الفاظ کی آواز کی قائم مقام نہیں ہوتی تھی جن کو لکھنے والا استعمال کرتا تھا۔ بلکہ جو خیالات اُس کے دل میں ہوتے تھے اُن کے قائم مقام کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں الفاظ کو کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ اسی باعث ہر شخص اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اگرچہ اسی طرز تحریر میں سے ایک اور طرز کی تحریر جس میں تصاویر کی جگہ آوازیں یا لفظ استعمال ہوتے تھے نہایت قدیم زمانہ میں ملک مصر میں رائج ہو چکی تھی اور اس میں مصریوں کے علم ادب کا بہت سا ذخیرہ اب تک محفوظ ہے۔ اور اس زمانہ کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بعد پذیر ہونے کے بعد بھی تصاویر والی تحریر کا رواج بند نہ ہوا۔ مذہبی کتبوں میں تو دونوں تحریریں خاص طور پر استعمال میں آتی رہیں۔ تصاویر کی تحریر اور آوازوں یا الفاظ کی تحریر اس کے بیچے +

حیوانات پرستی۔ سن عیسوی سے پہلے اور بعد میں جیسا کہ رومی اور یونانی مصنفوں اور مورخوں کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ملک مصر میں حیوانات کی پرستش کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہیردوس لکھتا ہے کہ مصر میں تمام حیوانات متبرک مانے جاتے تھے۔ اس نے اُن کی ایک فہرست اپنی تاریخ میں درج کی ہے دریا نی گنبد اپریس میں اور گچھ مھبتیس میں متبرک مانا جاتا تھا۔ اور بعض جا لورکل ملک میں

متبرک مانے جلتے تھے۔ اُس نے پرتش کے جانوروں کو پالنے۔ کھانا کھلانے اور موت کے بعد ان کی عزت و توقیر کئے جانے کا بھی حال لکھا ہے۔ یوینس لکھتا ہے۔ کہ مہر میں مندر ایک بڑی وسیع اور شاندار عمارت تھی۔ وہ کبتوں اور دیگر چیزوں سے آراستہ کی جاتی تھی۔ مگر مسعود یاد یونان کی جگہ کسی مندر میں بندر۔ کسی میں بکری۔ کسی میں بلی یا کوئی دیگر جانور رکھا جاتا تھا۔ اس بیان کی تصدیق بزرگ کھینٹ ساکن اسکندریہ اور کیلسٹس نے بھی کی ہے۔ پس جس صوبہ میں جو جانور تبرک سمجھا جاتا تھا۔ اُس میں اُسے نہ ذبح کیا جاتا تھا اور نہ اُس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ اگر اُس کی توہین کی جاتی تھی تو اس صوبہ کے کل لوگ توہین کرنے والے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اور اگر کوئی اُسے قتل کر ڈالتا خواہ قاتل مسافر یا اجنبی ہی ہوتا تو اُسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس اختلاف مقامی کے باعث مختلف صوبوں میں باہم جنگ و جدل رہتی تھی۔ جو وینیل نے ایک ایسی جنگ کا حال لکھا ہے۔ یہ جنگ دو صوبوں میں مدت دواز تک محض اس لئے جاری رہی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے صوبہ کے تبرک جانور کی تحقیر و توہین کیا کرتا تھا۔ اسی وقت کے باعث بنی اسرائیل کو اس مدت بھر جس میں وہ مصر میں غلامی میں رہے حیوانوں کی قربانی گزارنے کا موقع نہیں ملا۔

جس جانور کی عبادت جس صوبہ میں کی جاتی تھی وہ مندر میں مسبوہ کی جگہ رکھا جاتا تھا۔ اور اس کی قوم کے افراد کو کل صوبہ بھر میں اُسی کی سی عزت۔ امن اور آسائش نصیب رہتی تھی۔ بعض وقت کوئی جانور ملک میں تبرک مانا جاتا تھا۔ اور اس وقت جبکہ اس صوبہ کا اقتدار دوسرے صوبوں میں تسلیم کر لیا جاتا تھا۔ اور اس طرح کوئی

جانور مقامی عزت سے بڑھ کر کل ملک کی عزت یا عام عزت تک پہنچ جاتا تھا۔ اہل مصر نہ صرف بڑے جانوروں ہی کی عزت و توقیر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی بھی۔ جتنے کہ گبریلہ۔ اور حیوانات سے گزر کر درختوں تک کی پرستش بھی کی جاتی تھی۔ مگر صرف کھجور کا درخت اس قسم کی عزت و توقیر سے محروم رکھا گیا تھا۔ اور اس کا سبب اب تک معلوم نہیں ہوا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حیوانات پرستی مصر میں قدیم زمانہ سے رائج نہیں تھی۔ کیونکہ جو کتبے یا دگڑوں پر درج ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن وراصل حیوانات پرستی اس ملک میں قدیم زمانہ ہی میں رائج ہو گئی تھی۔ اور کتبوں پر اسے اس لئے درج نہیں کیا گیا کہ مصر کے بادشاہ اور پوجاری اسے رواج دینا نہیں چاہتے تھے۔ کیونکہ اصل میں اہل مصر حیوانات پرستی کے دل سے قائل نہ تھے۔ اس کے قدیم زمانے میں رواج پکڑنے کا ثبوت یہ ہے کہ مصر کے مشہور پوجاری میتھون نے لکھا ہے کہ حیوانات پرستی کو اس ملک میں دوسرے شاہی خاندان کے دوسرے بادشاہ کے عہد میں رواج ہوا تھا۔ میتھون کے زمانہ کے لوگ حیوانات پرستی کو بڑا سمجھتے تھے۔ اسے اصلی مذہب کا برباد کرنے والا کہتے تھے۔ مگر چونکہ وہ یہ قرار نہیں دے سکے کہ اس کا رواج کس زمانہ میں ہوا تھا۔ اس لئے وہ اسے نیست و نابود نہ کر سکے۔ میتھون کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ فن تحریر کا رواج ہونے سے پہلے ہی مصر میں حیوانات پرستی کا رواج ہو گیا تھا۔

مذہب پرانے مصر کے معبودوں کی جو ابتدائی اور قدیم نصاب و بیادگاروں پر پائی جاتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق حیوانات سے ہے۔ ان معبودوں کی نصاب و بیادگاروں میں بنائی گئی تھیں معبودوں

کی شکلیں مردوں اور عورتوں کی سی بنائی جاتی تھیں۔ مگر ان کے سر پر ایک علامت اُس کی شناخت کے لئے لگا دی جاتی تھی۔ چنانچہ دیوی ہاتھور کی تمام شکل عورت کی سی بنائی جاتی تھی۔ مگر اُس کے سر پر گاؤ کے سنگ لگا دئے جاتے تھے۔ اسی طرح سیب دیوی کے سر پر ایک بٹخ بنائی جاتی تھی۔ مگر زمانہ مابعد میں مجہودوں کی نصا ویر نصف انسان اور نصف حیوان کی سی بنائی جانے لگیں۔ چنانچہ ہورس دیوتا کا دھرم رکا اور سر باز کا سا بنایا جاتا تھا۔ ہاتھور کا دھرم عورت کا سا اور سر اور سینک گائے کے سے۔ اسون دیوتا کا دھرم وگا سا اور سر کبھی مینڈھے اور کبھی باز کا سا۔ یہ تبدیلی بارہویں شاہی خاندان کے عہد میں واقع ہوئی۔ مگر اُس کے بعد بھی ایسی نصا ویر قائم رہیں جن کا کل جسم انسان کا سا تھا۔ ان باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حیوانات پرستی مقرر میں قدیم زمانہ ہی سے رائج تھی۔ اور زمانہ مابعد میں جو حیوانات پرستی ہونے لگی تھی وہ محض قدیم رسم کی بحالی یا اعادہ تھا۔

حیوانات پرستی کے متعلق اصول۔ اگرچہ حیوانات پرستی کے متعلق بہت سے مصنفوں نے بہت سے اصول قائم کئے ہیں لیکن سر دست خاص خاص اصول ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں (۱) حیوانات کی پرستش ان اوصاف کے باعث کی جاتی تھی جو ان میں ہوتے تھے۔ مثلاً غنّے کی عبادت وفاداری اور ہوشیاری کے لئے باز کی تیز پروازی کے لئے۔ اور گائے کی ہر باں والدہ کی طرح دودھ دینے کے لئے کی جاتی تھی۔ اور علّٰی ہذا۔ (۲) پرستش حیوانات کی نہیں کی جاتی تھی۔ وہ اس دیوتا کی جس کے ساتھ اُن کا تعلق ہوتا یا جس کی وہ علامت سمجھے جاتے تھے۔ عبادت دراصل دیوتا کی جاتی تھی۔ بکریہ بات غلط ہے۔ کیونکہ اُس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کب اور کس حیوانات کو

مختلف دیوتاؤں کی علامت یا قائم مقام قرار دیا تھا (۳۰) بدھتیں گزریں کہ انسانوں نے جنگ میں اپنی فوجی علامات یا نشان جنگ یا نشان فتح کے طور پر مختلف جانوروں کو استعمال کیا۔ یا کسی قدیم بادشاہ نے اپنی رعایا میں نا اتفاقی پھیلانے اور قائم رکھنے کی نیت سے اپنی سلطنت کے مختلف صوبوں کے مختلف جانوروں کو تبرک قرار دیا یا یہ کہ جب دیوتا زمین پر آتے اور چلتے پھرتے تھے تو جانوروں کا بھیس بدل لیتے تھے اور اب تک بھی وہ اس بھیس میں ہیں۔ دیوتا جانور کے بھیس میں اس لئے بھی آجاتے تھے کہ انسان کی قربت حاصل کر سکیں اور معلوم کر سکیں کہ انسان کیا کرتے ہیں۔ مگر انسانوں نے اُن کو اس بھیس میں پہچان لیا وہ ہمہ یوں گئے علم النفس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دیوتاؤں کی عبادت اس وقت تک اچھی طرح نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ وہ جسم اختیار نہ کر لیں۔ اور اگر تمام دیوتا انسان کا جسم اختیار کر لیتے تو سب ایک ہی سے ہو جاتے اور اُن میں کوئی فرق یا امتیاز باقی نہ رہتا۔ اُس لئے انہوں نے مختلف جانوروں کا جسم اختیار کر لیا۔

مذکورہ بالا اصول ظاہر زمانہ مابعد کی ایجاد ہیں۔ اور حیوانات پرستی کی اصل یا حقیقت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ حیوانات پرستی کا رواج مصر میں زمانہ تہذیب میں نہیں ہوا ہو گا۔ اور اگر وہ کسی قدیم اور تاریک یا غیر تاریخی زمانہ کا واقعہ نہ ہو تو زمانہ تہذیب میں قائم نہ رہتا۔ وہ محض راز یا مہمہ کی حیثیت میں قائم رہ سکی ہوگی۔ مگر ان اصولوں کے علاوہ حیوانات پرستی کے متعلق ایک اور نئی وجہ یا نیا اصول ظہور میں آیا جس کے طرفدار دن بدن لوگ ہوتے جاتے ہیں۔ جو دیشل اور ڈاؤنڈرس نے جو باتیں مصریوں

کے مذہب کے متعلق لکھی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ انکا مذہب ٹوٹم ازم ہے۔ بس طرح پیر و واقع جنوبی امریکہ یا شمالی امریکہ میں ریڈ انڈین قوم میں انکا مذہب رائج ہونے سے پہلے ٹوٹم ازم رائج تھا اور ہر فرقہ کسی خاص جانور کو متبرک مانتا اور اُس کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح مصر میں ٹوٹم ازم کا رواج ممکن ہو سکتا ہے۔ اُن کے مذہب میں بعض بعض باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اس امر کی تائید اور تصدیق کی جاسکتی ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ بات نہ بھی ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ مختلف صوبوں میں قدیم زمانہ میں ٹوٹم ازم کے ماننے والے لوگ آباد ہوئے تھے؟ جنہوں نے آپس میں میل کرنے کے بعد بھی اپنی ٹوٹم اور اس کی عبادت کو برقرار رکھا۔ اور زمانہ ما بعد میں جو تبدیلیاں مذہب میں واقع ہوئیں وہ قدیم مذہب کو ملک سے نکال سکیں اور نہ نیست و نابود کر سکیں۔

بڑے بڑے معبود۔ مصریوں کے مذہب میں حیوانات پرستی کے ساتھ ساتھ آسمانی ہستیوں یا اجسام فلکی مثلاً آسمان کا دیوتا آفتاب کا دیوتا وغیرہ کی جو راستباز اور نیک تھے اور عابد کے دلوں کو شریفانہ اور عمدہ طرح کی عبادت کے خیال سے لبریز کر سکتے تھے اور اُسے خدا پرستی کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ عبادت بھی ہوتی تھی۔ مگر ان معبودوں کی شبیہ بھی حیوانوں کی سی بنائی جاتی تھیں۔ اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حیوانوں کی پرستش کو اعلیٰ درجہ کو پوتاؤں کی پرستش سے رواج ہوا۔ یا اونے درجہ کے معبودوں کی پرستش سے اعلیٰ درجہ کے معبودوں کی پرستش کو رواج ہوا؟ مگر ان دونوں باتوں کا ثبوت ذرا میسر ہی نہیں ہے۔ ہم اس مضمون کے شروع ہی میں بیان کر چکے ہیں کہ ہر ملک میں سب سے پہلے اعلیٰ درجہ کی موجودات ایزدی کی عبادت

کو رواج ہوا تھا۔ یہی یہی بات مصر پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مصر کے بعض بڑے معبود مسیتا میہ سے آئے ہوں تو بھی اُن کے مصر میں آنے کے بعد کی تاریخ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس کو ماننے سے مصریوں کا مذہب دو خاص مذاہب کا مجموعہ ثابت ہوتا ہے۔ جن میں سے ہر ایک جدا طرز کا اور دوسرے سے الگ لگاؤ اور خود مختار تھا۔ اور ان دو مذہب کے اجتماع کا زمانہ اُس زمانہ سے پہلے کا ہے جس کے حالات ہم کو معلوم ہوئے ہیں۔

پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مصر میں جو معبود موجودات ایزدی ہیں سے تھے اُن کے متعلق افسانہ بہت ہی کم ہے۔ اور سوائے اُن چند اوصاف کے جن سے اُن کا ذی روح ہونا ثابت ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ مگر جدید تحقیقاتوں سے معلوم ہوا کہ افسانے بکثرت ہیں۔ اور ایک ہی طرز کے۔ لیکن مصر کے دیوتاؤں کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جیسا کہ یونان کے دیوتاؤں کا۔ بلکہ اُن کا ہر خاندان جداگانہ ہے۔ تاہم سارے خاندان ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ وہ آفتاب۔ یا شام یا صبح کے دیوتاؤں سے مرکب ہیں۔ اور جو قصص اُن کے متعلق ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کے ہیں۔ دیوتاؤں کے یہ خاندان مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صرف یہی ذرا سا فرق اُن میں پایا جاتا ہے۔

بڑے بڑے معبود مقامی معبود ہیں کیونکہ اُن کی عبادت کسی خاص صوبہ میں ہوتی تھی۔ اور جب تک کوئی خاص سبب یا بات واقع نہیں ہوتی دوسرے صوبہ میں انہیں کوئی مانتا ہی نہ تھا۔ تاہم بعض صوبوں میں ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت بھی ہوتی تھی کیونکہ جب ایک صوبہ کے معبود کی عبادت کسی وجہ خاص سے دوسرے

صوبہ یا صوبوں میں ہونے لگتی تھی تو وہ اس صوبہ اور اور صوبوں کے سبب و کاشریک حال سمجھا جاتا تھا اس طرح بعض دیوتاؤں کے چودہ چودہ نام پڑ گئے اور بعض کے نام مرکب ہو گئے مثلاً رابہرکس را اور ہرکس سے مرکب ہے۔ آئون رابو آئون اور راسے اور پتھا سوکارا و سائرس جو پتھا۔ سوکارا اور اوسائرس سے مرکب ہے۔ اس اصول سے ہمیشہ نئے سبب و دوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا تاہم مقامی سبب و دوں کی عبادت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا +

مصر کے ہر صوبہ کے مندر میں تر مورتی بھی ہوتی تھی جس کے تین دیوتاؤں میں سے ایک خاوند۔ دوسری بیوی اور تیسرا ان کا لڑکا ہوتا تھا۔ مشہور تر مورتیاں یہ ہیں۔ تھیس میں امن۔ موت جاتسو۔ موف میں پتھا۔ یخت۔ اموتپ۔ ابیدس میں اوسائرس آتسس۔ ہورس۔ اومیس میں سیناک۔ ہاتھور۔ چانسو تر مورتی میں بیٹا اپنے باپ کا جانشین سمجھا جاتا تھا وہ اپنی ہی ماں سے شادی کرتا اور اپنے ہی جانشین کی حیثیت سے پھر پیدا ہوتا تھا۔ پس اگرچہ وہ بار بار فوت ہوتا مگر ہمیشہ زندہ ہی رہتا تھا۔ اس کی والدہ کبھی فوت ہی نہیں ہوتی تھی +

علم الاصنام (دیومالا) تمام دیوتا سبب اور نت سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبب زمین کا دیوتا تھا اور نت آسمان کی دیوی تھی۔ ان ہی سے تمام چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ بہت سے دیوتاؤں نے دنیا میں بادشاہوں کی مانند حکمرانی کی اور بہت سے شاہی خاندانوں کی بنیاد ڈالی۔ مثلاً را دیوتا کا زمینی عہد حکومت عہد زریں کہلاتا ہے جس میں کامل انصاف۔ خوشی اور خوشحالی لوگوں کو نصیب رہی تھی۔ بہت سے افسانے حیوانوں کی پیدائش اور مقامات

متعلق پائے جاتے ہیں۔ دیوتاؤں کے متعلق جرافا نے میں وہ جادو کا اثر رکھتے اور کام دیتے ہیں۔ بعض کے پڑھنے سے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ عمد زریں کے بعد ایک تاریک عہد آیا جس میں دیوتاؤں کی طاقت و اقتدار کم ہو گیا اور ان کی نافرمانی کرنے لگے۔ خود دیوتاؤں میں جنگ و جدل شروع ہوئی۔ ان تمام قصص سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت قدیم زمانہ میں جب کہ تہذیب و شایستگی کا ظہور نہیں ہوا۔ بطور میں آگئے تھے۔ یہ قصص حیوانوں کے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ انسانوں کے متعلق اور انسان بھی کون۔ وہ جو آفتاب کے سورما در ببادرتے۔ المقصد یہ کہ یہ افسانے اور قصص آفتاب کی روزانہ شان و شوکت۔ اُس کی فیض رسانی۔ اُس کے طلوع و غروب۔ اس کے زوال۔ تاریکی کی طاقتوں کے ساتھ اس کی جنگ و جدل۔ اس کی موت۔ اُس کے پھر زندہ ہو جانے اور اس کے جانشینوں کا اُس کے دشمنوں سے ان بدسلوکیوں کا بدلہ لینے کا جو اُس کے ساتھ کی گئی تھیں کے حالات ہیں جو کبھی ایک دیوتا سے متعلق بتائے جاتے ہیں اور کبھی دوسرے سے۔

دیوتاؤں کے خاندان۔ مصر میں پایہ تخت کی تبدیلی کے ساتھ ہی دیوتاؤں کے ایک خاندان کے بعد دوسرے خاندان کا ظہور ہوتا تھا۔ اُس وقت پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو مٹا دینے کی کوشش کی جاتی تھی نہ کہ نئے دیوتاؤں کی پرستش کو رواج دینے کی۔ اور اسی باعث را۔ او ساگرس۔ پتھا اور آموں جو بڑے معبود ہیں یکے بعد دیگرے زور و طاقت پکڑ گئے +

را۔ اس لفظ کے معنی آفتاب کے ہیں۔ اس دیوتا کا معبود یلوپس میں تھا۔ جہاں کہ فوطیفار کا پایہ تخت تھا۔ وہ ایک بڑا بادشاہ اور

پھر ایک جنگجو بہادر کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ اُس نے تائی کی کے اثر و سے اسپ سے جنگ کی۔ اور اُسے برہمچی سے زخمی کر دیا۔ مگر جنگ میں شکست کھائی۔ اس کے بعد آسمان کی دیوی ہاتھوں نے اس کی جنگ کی اور ہورس نے اُس سے را کا بدلہ لیا۔ وہ دو شیشیوں میں سوار ہو کر آسمان کا سفر کرتا تھا۔ اور رات کو پاتال میں ہو کر گزرتا تھا۔ اور جب تک کہ وہ صبح کے دروازے پر پہنچتا اسے رات کے سفر میں بہت سی رکاوٹیں پیش آتی تھیں۔ اُس کے جلو میں بہت سے دیوتا ہوتے تھے۔ وہ مردوں کی ارواح کو بھی پاتال میں ہو کر لے جاتا تھا۔

اوساٹرس۔ یہ بھی آفتاب کا دیوتا تھا۔ اور انسان سے دیوتا بنا دیا گیا تھا۔ وہ پاتال کا فرمانروا اور مردوں کا انصاف کرنے والا تھا۔ اُس کے ساتھ سیب اور نت کی نسل سے چار اور دیوتا پیدا ہوئے تھے۔ آئسنس ابتدا ہی سے اس کی بن اور بیوی مقرر کی گئی تھی۔ اُس کا بھائی سیت اُسی کے ساتھ پیدا ہوا۔ اوساٹرس اور سیتیت دونوں میں متواتر جنگ و جدل رہی۔ اس جنگ میں بہت سی باتیں وقوع میں آئیں مگر فتح کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی اور بالآخر جب مارا گیا تو اُس کی جاں نثار بیوی آئسنس اسے پاتال میں تلاش کرنے لگی تھی۔ ہورس نے اس کے قتل کا بدلہ لیا۔

پتھما۔ اس کی علامت ایپس ہے۔ اس کا مندر سوت میں تھا۔ وہ یونانیوں کے دیوتا و لکن کا ہم صفات تھا۔ زمانہ مابعد میں وہ آفتاب کا دیوتا مانا جانے لگا۔ وہ بھی پاتال کا ایک دیوتا تھا۔ وہ مردوں کا انصاف کرتا تھا۔ وہ اس عالم میں بھی لوگوں کا منصف تھا۔ اُس کا بیٹا امین ہو تمب تھا۔ اس تر مورتی کی جس میں پتھا اور امین پتھپ دو ارکان تھے۔ تیسرا رکن سیتیت دیوی تھی پتھا و دیگر تر مورتیوں میں

بھی شامل تھا +

مذکورہ بالا معبود پہلے چھ شاہی خاندان کے دیوتا تھے۔ مگر یا مصریوں
خاندان کے عہد میں ان دیوتاؤں کا اقتدار اور طاقت گھٹ گئے
تھے اور دیگر دیوتاؤں کا رُکھ بڑھ گیا تھا مثلاً آمون - میم - منت +
اس امر کے بھی کافی ثبوت پائے جاتے ہیں کہ مصریوں کا ابتدائی
مذہب خدا پرستی یا الوہیت تھا۔ وہ حی القیوم خدا کی عبادت کرتے
تھے۔ جس نے زمین و آسمان - آگ - پانی - دیوتا - انسان - حیوان پرند
وچرند - حشرات وغیرہ کو پیدا کیا - مسٹر ڈی - لا - روگ لکھتے ہیں
کہ ”مصریوں کا مذہب شروع میں وحدانیت تھا۔ جس میں وہ ایک
واحد خدا کی پرستش کرتے تھے۔ وہ خالق عالم تھا۔ اُس نے انسان
کے فائدہ کے لئے قواعد بنائے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ اس کی جگہ بت
پرستی یا شرک کا رواج ہو گیا۔“ دو دراصل وحدانیت کا اعتقاد اہل مصر
میں ابتدائی زمانہ سے نہیں پیدا ہوا تھا۔ بلکہ اُسے تہذیب کی ترقی
کے ساتھ اور رفتہ رفتہ اُن کے دلوں نے قبول کیا تھا۔ وحدانیت
کے خیال کا وجود تو وحشی اقوام میں بھی پایا جاتا ہے۔ پس مصریوں
کو اس خیال کو ترقی دینے کے بہت سے موقع ملے ہوں۔ اور
جب انہوں نے تہذیب میں ترقی کی تو اس معبود کی عزت و وقعت
کا خیال جس کی پیدا کردہ اشیاء کی وہ عبادت کرتے تھے زیادہ بڑھتی
ہو گیا ہو اُسے وہ خالق عالم اور کل دُنیا کا مالک فرمانروا سمجھنے لگے
ہوں۔ لیکن اہل مصر کسی ایسے واحد خدا کے قائل نہ تھے جس کے
علاوہ کوئی اور خدا یا معبود نہ تھا۔ گویا یہ سچی اور بے لوث وحدانیت
کے معتقد نہ تھے۔ بلکہ وہ کسی مقامی معبود کو جو کسی حیوان یا جانور کا
بھیس بدلے ہوئے تھا اور جس کی علامت کوئی جانور تھا اور خدا

ماتے تھے۔ اسی لئے وہ سچے واحد خدا کے قائل نہ رہے اور جبرانوں کی عبادت کرنے لگے۔

اٹھارھویں شاہی خاندان کے عہد میں شاہ خوتین آیتن نے بہت کوشش کی کہ کل ملک میں ایک ہی دیوتا (آفتاب کے دیوتا) کی عبادت کو رواج ہو جائے۔ مگر اُسے اس میں ناکامی رہی۔ کیونکہ اہل مصر ابتدا ہی سے ہینو تحیزم کے قائل تھے۔ جس میں ایک وقت ایک خاص دیوتا کی عبادت کی جاتی اور اُس دیوتا کو تمام دیوتاؤں سے افضل سمجھا جاتا تھا۔ مگر باقی اُور دیوتاؤں کے دجور سے انکار نہیں کیا جاتا تھا۔

سنگریٹھزم۔ مصریوں کے مذہب میں سنگریٹھزم کی بھی جھلک پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اُن کے دیوتاؤں کی عدالت بنائی گئی تھی جس میں صرف ایک یا دو دیوتا باقی دیوتاؤں پر حکومت کرتے تھے۔ اور بعض دیوتا ایک، جگہ ایک نام سے یاد کیا جاتا تھا تو دوسری جگہ دوسرے نام سے۔ اور تمام دیوتاؤں کو ملا کر ایک کر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ دو تین اور چار یا زیادہ نام والے دیوتا پیدا کئے گئے اور اُن کی عبادت ہونے لگی۔ سنگریٹھزم اس مذہب یا عقیدہ کا نام ہے جس میں مختلف متضاد عقاید کو ملا کر ایک کر دینے کی کوشش کی جائے۔ گویا وہ اجتماع ضدین یا مذہب غیر استراجی ہے۔

مصریوں کے مذہب میں مسئلہ ہمہ اوست کی بھی جھلک پائی جاتی ہے۔ جب دیوتا اپنے ذاتی صفات سے محروم ہو جاتے ہیں تو اُن میں سے کوئی ایک باقیوں کو مان کر دیتا ہے یاں تک کہ وہ اُس کا شے معلوم دینے لگتے ہیں۔ جب مصر میں دیوتاؤں پر یہ حالت گزری تو مختلف دیوتا ماننے ہو سکے۔ بلکہ اُن کے مقامی

تعلقات اور طاقت و اختیار برقرار رہے۔ مگر چونکہ وہ ایک دوسرے سے مشابہ تھے وہ ایک دوسرے کا مشن یا کل ایک کا مشن سمجھے جانے لگے۔ سب سے زیادہ را دیوتا نے باقی دیوتاؤں کو مانڈ کر دیا تھا۔ اور جب بہت سے دیوتا خود مختار حالت سے گزر کر را کے مشن بن گئے تو مصر کے کل دیوتاؤں کا مندر و حدانیت کا مرکز بن گیا چونکہ دراصل را خود مختار نہ تھا۔ بلکہ منجملہ دیگر معبودوں کے ایک تھا اس لئے وہ تمام دیوتاؤں پر حکمرانی نہ کر سکا۔ اور باقی معبودوں کی عبادت بھی جاری رہی۔ ایک واحد خدا کے صرف مذہبی پیشوا قائل تھے نہ کہ عوام الناس۔ اسی لئے حیوانوں کی پرستش بھی مصر سے نہ مٹ سکی۔ اور کسی خاص اور ایک واحد خدا کی عبادت کا رواج نہ ہو سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معریوں کا مذہب اعلیٰ درجہ سے متنزل کر کے اونے درجہ تک پہنچ گیا۔

عبادت یا پرستش۔ مصر میں شاید از مند محض دیوتا کے سکون ہونے کے لحاظ سے بنائے جاتے تھے نہ کہ عبادت کے لحاظ سے مندر عوام لوگوں کے صلح و مشورہ کرنے کی جگہ۔ اور غنیمت کی پورش کے وقت قلعہ کا کام دیتے تھے۔ اس میں لوگ جاتے تھے۔ مگر خاص مقامات میں جہاں دیوتا کا مشن جا نور یا شبیہ یا نشان رکھا ہوتا صرف پوجاری ہی جاسکتے تھے۔ مقررہ دن یا دنوں میں دیوتا کا جلوس نکالا اور اس کا گشت مندر کے صحن یا مندر کی جمیل کے گرد یا باغات کے گرد یا شہر کے گرد کرایا جاتا۔ اس روز بڑا جشن کیا جاتا اور خوشی مٹائی جاتی تھی۔ مصر میں عبادت اور جلوس شخصی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سرکاری حیثیت اور اہتمام سے نکالا جاتا تھا۔ سلطنت دیوتا کی نگرانی میں سمجھی جاتی تھی اور بادشاہ دیوتا کا فرزند

مانا جاتا تھا۔ اسی لئے موت کے بعد بادشاہ کی بھی عبادت ہوتی اور اس کے مزار پر قربانی اور نذر چڑھائی جاتی تھی۔ بادشاہ دیوتا کو قربانی دیتا تھا۔ اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنگ میں خود دیوتا اُن کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کرتا تھا۔ مندر کے پوجاری بڑے بارسوخ اور صاحب اختیار و اقتدار ہوتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ امراض کو محض طاقتیں یا بدروحیں پیدا کرتی ہیں۔ اہل معرجاد کے قائل تھے۔ سعد و نحس ایام کے بھی مستند تھے +

حیات بعد الموت۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ روح اس جسم سے جدا ہو کر فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ زندہ رہتی ہے۔ وہ غیر فانی ہے اور پھر جسم میں آجاتی ہے۔ اُس کے زندہ عزیزوں کو اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے۔ اور قربانی اور نذر جو کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہو دینی چاہئے تاکہ وہ زندوں کی مانند زندگی کے بہت سے کاموں کو انجام دے سکیں۔ مردوں کی نعشوں کو اس خیال سے مصالح لگا کر قابم رکھا جاتا تھا کہ جب روح واپس آئے تو اسے رہنے کے لائق پائے۔ مردوں کی روحوں کو آفتاب کے دیوتا کے ساتھ پاتال میں جانا پڑتا تھا۔ مردوں کی کتاب جو مصریوں کے طریقہ میں ایک اعلیٰ درجہ کی اور مستند کتاب ہے اس میں وہ تمام باتیں درج ہیں جو مردوں کو موت کے بعد پیش آئی ہیں۔ اور جو سزا و جزا اُن کو دی جاتی ہے اس کا بھی بیان ہے۔ اور جیسے افعال کہ اُن سے بقید حیات سرزد ہوتے ہیں اُن ہی کے مطابق اُن کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے +

حصہ سویم

سامی النسل اقوام کا مذہب

سامیوں کا مذہب

سامی النسل میں فی زمانہ اہل عرب - عبرانی - کنعانی - فنیقی - شامی - ارمنی - اہل بابل اور سوریہ شامل ہیں۔ اگرچہ یہ تقسیم اس تقسیم کے بالکل خلاف ہے جو کتاب مقدس کے صحیفہ پیدائش باب ۱۰ میں درج ہے۔ کیونکہ اس میں سام کی اولاد میں علامی اور لودود قوم شامل ہیں۔ لیکن وہ تقسیم علم جغرافیہ یا ملک کے مطابق کی گئی تھی اور زمانہ حال کی تقسیم زبان کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اور جو اقوام آس میں شامل ہیں وہ سامی زبان بولتی تھیں اور اب تک بھی ان کی نسلیں ایسی زبانیں بولتی ہیں جو سامی زبان سے نکلی ہیں۔ اور اسی خیال سے مذکورہ بالا تمام اقوام سامی قرار دی گئی ہیں۔

اس زمانہ کے علماء اور محققوں کی رائے کے مطابق سامی زبان اور نسل ملک عرب سے چلی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ یہاں تک کہ سامی زبان اور سامی قوم کے رسم و رواج نے عرب سے لیکر شام اور کوہستان ایران سے لیکر بحر روم کے سواصل اور شمالی افریقہ تک قبضہ کر لیا۔ اگرچہ اس نسل کے لوگوں نے کوئی ایسی سلطنت قائم نہیں کی جو مدتوں قائم رہی ہو۔ اور نہ علوم و فنون میں زیادہ کوئی

میلان اور جرد و جرد دکھایا لیکن مذہب کے بارہ میں اُس نے وہ وہ باتیں پیدا کیں جو اُس وقت تک قائم رہ چکی تھیں جب تک مسیح کی تعلیم اور نیز دیگر انبیاء کی تعلیم قائم رہی۔

چونکہ سامی النسل اقوام ایک ایسے ملک سے نکلیں اور دنیا میں پھیلیں جہاں وہ ایک دوسرے کی ہمسایہ کے طور پر بھی آباد تھیں اس لئے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ادھر ادھر پھیلنے سے پہلے ان کا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی مذہب تھا۔ اور اُس میں سے وہ تمام مذاہب پیدا ہوئے جن کی آگے چل کر سب سامی اقوام قائل و معتقد نظر آتی ہیں۔ سامی النسل اقوام اور انڈو یورپین اقوام کے مزاج اور طبعی خاصہ میں زمین و آسمان کا سافرق پایا جاتا ہے۔ سامی اقوام میں قوت تخیل بہت کم ہے۔ مگر جو کچھ بھی ہے اُسے وہ اچھی طرح علی صورت میں لاتی ہیں۔ وہ فلسفہ وغیرہ سے اس وقت تک علیحدہ رہتی ہیں جب تک کہ اُس کی اشد ضرورت نہ پڑے۔ اس لئے مذہبی باتیں اُن کو حقیقی معلوم دیتے ہیں نہ کہ خیالات اور مذہب اُن کے نزدیک ایک عملی مسئلہ اور معاملہ ہے۔ جس کا ثبوت اُن کی زندگی کے افعال اور روش سے اچھی طرح ہوتا ہے۔

ایک ایسا مذہب جو تمام سامی النسل اقوام کا عام اور مشترک مذہب یا اُن کے مذاہب کی جڑ قرار دیا جائے۔ نہ تو اہل بابل میں پایا جاتا ہے اور نہ قین کیوں ہیں۔ بلکہ جزیرہ فراعین میں۔ اہل عرب کی زندگی اب تک اسی وضع تک۔ اسی رفتار۔ اور اسی پیمانہ پر چلی آتی ہے۔ جیسی کہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی تھی۔ عرب خانہ بدوش قبائل کا مجموعہ ہیں۔ نہ اُن کا کوئی ایک یا خاص حاکم ہے۔ اور نہ وہ ایک قوم میں آئے سو خصل ترقی کی وہ حالت یا درجہ سمجھو جو قدیم اقوام میں

قومیت اور بادشاہی کی ابتداء سے پہلے پائی جاتی تھی۔ جس وقت عبرانیوں کی شہرت ہوئی۔ اُس وقت وہ اس حالت سے ترقی کر رہے تھے۔ اُن کی ہمسایہ اقوام سواحلی اور کنعانی اُن سے پہلے ہی اس حالت سے ترقی کر گئے تھے۔ ان تمام اقوام پر کسی زمانہ میں یہی حالت گزر چکی ہے۔ اس وقت وہ نہ بڑی اور نہ چھوٹی تھیں بلکہ ایک خانہ بدوش اور چھوٹا سا فرقہ تھیں۔ ان میں کوئی تحریری قانون نہ تھا۔ بلکہ چند رسوم تھیں۔ اُن کا کوئی خاص اور ایک فرمانروا نہ تھا۔ بلکہ تمام قبیلہ یا فرقہ اپنے فرقہ کے کسی شخص کے قتل کا بدلہ لیا کرتا تھا۔

سامی مذہب کے خواص یہ تھے کہ ہر قبیلہ کا ایک خاص دیوتا یا معبود ہوتا تھا۔ وہ شاید ابتدا میں کوئی حیوان ہوتا تھا۔ وہ کل قبیلہ کا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ اور قبیلہ کے سارے لوگ اُس کی ادالہ ملے جاتے تھے۔ اس کا تعلق صرف اُسی قبیلہ سے ہوتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سامی مذہب سابق میں وحدانیت تھا۔ اسی طرح ان تمام قوموں اور فرقوں کا مذہب بھی وحدانیت پر مبنی تھا جو ٹوٹ ازم کی قائل نہیں۔ کیونکہ جو شخص جس فرقہ میں پیدا ہوتا تھا۔ وہ اسی فرقہ کے معبود کی عبادت کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے قبیلہ یا فرقہ سے خارج کر دیا جاتا تو وہ دوسرے فرقہ میں شریک نہیں ہو سکتا اور نہ اُس کے معبود کی عبادت کر سکتا تھا۔ معبود اس فرقہ کی تمام باتوں میں حصہ لیتا۔ اور شریک ہوتا تھا۔ اگر ایک فرقہ کسی دوسرے فرقہ سے جنگ کرتا۔ تو وہ جنگ اس معبود کی اپنی ہی جنگ سمجھی جاتی تھی۔ جب اُس فرقہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا تو اس کے قتل کا بدلہ قاتلوں سے لینے میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ انقض

کل فرقہ اور اس کا معبود ایک دوسرے کے رفیق صادق سمجھے جاتے تھے۔ اور دونوں اپنے فرقہ کی رسوم کو ایک قسم کا استیاری نشان یا علامت کے طور پر قائم رکھنے میں دل و جان سے آمادہ اور ایک دوسرے کے شریک حال و مددگار رہتے تھے۔

سامی اقوام میں چھنے قبیلے یا فرقے ہوتے تھے۔ ان میں اتنے ہی معبود بھی ہوتے تھے۔ مگر یہ معبود ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے تھے۔ جب تک کہ فرقوں میں متواتر جنگ و جدل جاری رہتی تھی۔ تب تک کوئی ایک معبود دوسرے معبودوں سے نہ سبقت حاصل کر سکتا اور نہ بڑھ سکتا تھا۔ مگر جب ایک فرقہ کسی دوسرے فرقہ کو فتح کر لیتا تو فتح مند فرقہ کا معبود مغلوب فرقہ کے معبود سے بڑھ جاتا تھا۔ سامی معبود موجودات ایزدی میں سے نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ کسی فرقہ کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ اور اُس فرقہ کے لوگ اُس کی اُسی طرح عزت کرتے تھے جس طرح کہ بزرگ کی عزت کی جاتی ہے۔ نہ اُس کا نام موجودات ایزدی کے اسماء میں سے رکھا جاتا تھا بلکہ ان اسماء میں سے جو انسانی تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً بعل جس کے معنی آقا یا مالک کے ہیں۔ عدون جس کے معنی حاکم کے ہیں۔ یلیج جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ اور عیٰ ہذا معبود کا نام ایک عام اصطلاح ہوتی تھی۔ اور لفظ خدا یا گاڈ یا پریشور کی مانند ہر دیوتا کے لئے استعمال ہو سکتا تھا۔ سامی معبود سب مذکر مانے جاتے تھے۔ لیکن اہل بابل نے ان میں مونث معبود یعنی دیویوں کو بھی شامل کر دیا تھا۔ اور محققوں اور عالموں کی عام طور پر یہ رائے ہے کہ ابتدا میں سامی اقوام صرف ایک دیوی کی متہقد تھیں۔ اور اُس کی تائید

میں یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ابتدائیں ہر خاندان کی منتظم و مالک والہ ہوا کرتی تھی (باپ تو منتظم و مالک زمانہ مابعد میں مانا جانے لگا تھا) اس لئے سامی اقوام میں پہلے دیوتی یا دیویوں ہی کی حکومت قائم ہوئی عرب میں لفظ علات کے معنی خاتون کے ہیں۔ اس لئے بر قبیلہ میں ایک علات ہوتی تھی۔ وہ سخت مزاج اور تند خو سمجھی جاتی تھی۔ مگر زمانہ مابعد میں علات نرم دل مانی جانے لگی۔ جتنی سامی اقوام ہیں ان سبھوں میں کسی دیوی یا علات کے موجود ہونے کے آثار اور نشانات ابتدائی زمانہ ہی میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جوں جوں مذکر معبودوں کو بوجھ بڑھنا گیا۔ توں توں دیویوں کو زوال۔ یہاں تک کہ وہ دیوتاؤں کا ایک جزو مانی جانے لگیں۔ اور ساتھ ہی ان کے خواص بھی بالکل تباہ ہو گئے۔ ان میں جا پڑے۔ جس قوم میں معبودوں کا بحال ہو۔ اس میں علم لاهنام کے پیدا یا قایم ہونے کی گنجائش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ کیونکہ معبودوں کی تاریخ جو کچھ بھی ہے۔ وہ گویا قبیلوں یا فرقوں کی تاریخ ہے۔ معبود اس قدر خود مختار۔ آزاد اور مطلق العنان نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ایک سوسائٹی جدا قایم کر سکیں جس سے ان کے افعال کے متعلق تفصیل و روایات پیدا ہو سکیں۔

یہاں تک تو سامی معبودوں کی تاریخ طبعی بیان ہوئی ہے مگر اس کا دوسرا پہلو اور ہے۔ اور وہ ہے کہ جن ممالک میں سامی اقوام آباد تھیں یا آباد ہوئیں وہ ابتدائی سے مقدس مقامات سے مزین تھے۔ اور کسی فرقہ کا معبود ملک کے کسی خاص حصہ کا رہنے والا اور معبود سمجھا جاتا تھا۔ اس سر زمین کا وہ مالک ہوتا تھا۔ اور اس کی زرخیزی معبود ہی کی طرح منسوب کی جاتی تھی۔ بائبل کے مطالعہ سے سترک کنوؤں کے پتھر۔ ٹیلوں اور ستونوں کا جہاں مدرس گزرائی جاتی یا قربانیاں

چڑھائی جاتی تھیں وجود ظاہر ہوتا ہے۔ مگر دیگر سامی ممالک میں بھی جن کا ذکر پاک نوشتوں میں نہیں ہے ایسے ہی مقدس نشانات پائے جاتے تھے۔ سامی اقوام کو وہ مقامات اور اشیاء جو غیر تاریخی زمانے کے مذاہب سے تعلق رکھتی تھیں میراث میں ملی تھیں۔ ملک کنعان میں بھی بہت سے مقدس ستون پائے جاتے تھے۔ سامی اقوام کو موجودات ایزدی ابتدا ہی سے جاندار یا ذی روح معلوم دینے لگی تھیں۔ وہ کل عالم کو ارواح سے معمور ماننے لگی تھیں درختوں کی سنسناہٹ۔ اور چشموں کے پانی کے بننے کی آواز کا باعث ارواح مانی جاتی تھیں۔ اسی طرح دیرانے اور جنگل جو صحرائی درندوں کا مسکن تھے ارواح کا مسکن سمجھے جاتے تھے۔ ان توہمات میں سامی اقوام صدیوں تک مبتلا رہیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے ارواح کی جگہ مجبود اور جادو اور جبر منتر کی جگہ مذہبی رسوم قائم کیں اور یہ ان کا ایک بڑا بھاری اور قابل تعریف کام تھا۔ وہ بدروح یا جن جو کسی جنگلی جھاڑی میں رہتا تھا اور جس کی عبادت باقاعدہ نہیں کی جاتی تھی۔ مگر جس سے ہر شخص ڈرتا تھا۔ اس کی جگہ کسی فرقہ کے جو اس مقام میں آباد ہو گیا مجبود نے لے لی۔ اور فرقہ کے لوگ اس کی باقاعدہ طور پر پرستش کرنے لگے۔ پتھر کی چیزیں اس مجبود کی علامت بن گئیں۔ اور ان پر ایک فرقہ کی مذہبی رسوم ادا ہونے لگیں۔ اس طریقہ میں اور فرقہ کے آباد ہونے سے فرقہ کا مجبود مقامی مجبود بن گیا اور ہر مقدس یا متبرک مقام یا چیز پر اس فرقہ کے مجبود کا جو اس کے چاروں طرف آباد تھا۔ قبضہ ہو گیا۔ لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ جس مقام پر مجبود نے اپنی قدرت و طاقت کا ثبوت دیا وہاں جا کر اس مجبود سے مشورہ یا مکاشفہ حاصل ہو سکتا تھا۔ اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ مجبود اپنے مستعد کو سفر میں کسی دوسرے مقام پر بھی مل سکتا اور مکاشفہ دے سکتا تھا۔

جس طرح کہ یہوداہ نے یعقوب کو بیت ایل میں مکاشفہ دیا تھا۔ پس ایسی جگہ بھی متبرک مان لی جاتی۔ اور وہاں بھی اُس کی پرستش کے لئے ایک نشان مقرر کر دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ یعقوب نے مقرر کر دیا تھا۔ اور وہاں بھی دیوتا کی مرضی معلوم ہو سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ خیال بھی چرچا کر گیا کہ ہر معبود ملک کے ایک خاص حصہ کا مالک ہے۔ اور اس کی عبادت اسی حصہ میں ہوتی ہے۔ اس طرح خدا کی زمین بہت سے معبودوں میں بٹ گئی۔ اور اسی لئے نعتان جو یہوداہ کی عبادت اپنے ملک شام میں کرنا چاہتا۔ وہ یہوداہ کے ملک کی مٹی کو دو چھروں پر بار کر کے لے گیا تاکہ سرزمین شام میں اسرائیل کے خدا کا ایک چھوٹا سا ملک بنا سکے۔

سامی قوم اور آریہ قوم کے مذاہب میں فرق ہے۔ آریہ مذہب کا مرکز ایک خاندان ہوتا تھا۔ گھر کا الاؤ یا آتشکدہ قربان گاہ تھی اور خانگی معبود صرف مردہ بزرگوں کی ارواح تھیں۔ مگر سامی مذہب کا مرکز الاؤ نہیں تھا۔ مذہبی جماعت ایک خاندان نہیں بلکہ کل فرقہ تھا۔ مردہ بزرگوں کی عبادت اگرچہ ابتدا میں سامی قوم میں کی جاتی تھی۔ لیکن بہت جلد اٹھ گئی۔ سامی لوگ مردہ بزرگوں کو طاقت سے محروم سمجھتے تھے۔ وہ ان کو محض سایہ خیال کرنے لگے۔ اس لئے ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور آئندہ دنیا یا آئندہ زندگی یا حیات بعد الموت کا خیال ان کے ہاں کم پایا جاتا تھا۔ مذہب کا تعلق صرف اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ تھا اور موت کے بعد جس طرح زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب کا بھی ہو جانا تھا۔ ہر شخص معبود کی صحبت کا لطف اسی زندگی میں اٹھا سکتا تھا۔ موت کے بعد وہ کسی قربانی یا نذر میں نہ تو شریک ہو سکتا۔ اور نہ اس

کی خدمت کر سکتا اور نہ اس کی شکر گزاری کرنے کے قابل رہ سکتا تھا۔
 سامی اقوام میں جس قربانی یا نذر کا رواج تھا۔ وہ خاگی نہیں
 تھی بلکہ کھ فرقہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس جگہ ادا کی جاتی تھی جو
 معبود کا سکین بھاجاتا تھا یا جہاں اس کا نشان ہوتا تھا۔ جو حیوان
 قربان کیا جاتا تھا۔ اس کا خون معبود کے نشان سے لگایا جاتا تھا۔
 ساتھ ہی اس خون کو اُس کے پرستار بھی چھوٹے تھے۔ اور خون کا چھونا
 اس بات کی علامت تھی کہ معبود اور اس کے پرستار خون کے ذریعہ
 ایک عہد میں بندھ گئے۔ چونکہ قربانی کا حیوان فرقہ کا توئم ہوتا تھا۔
 اس لئے فرقہ والے یہ سمجھتے تھے کہ معبود اور عابد ایک ہی خون سے
 ہیں اور خون کے ذریعہ اپنے باہمی تعلقات یا رشتہ از سر نو مضبوط کرتے ہیں؟
 سامی قوم کی قربانی کی اور خصوصیت یہ تھی کہ اس کے بعد ایک
 دعوت کا سامان کیا جاتا تھا۔ اور لوگ خیال کرتے تھے کہ معبود خود
 دعوت میں شریک ہے۔ اُس کا حصہ قربان گاہ پر رکھ دیا جاتا تھا۔
 اور جب لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ معبود اس زمین پر نہیں بلکہ
 عالم بالا پر رہتا ہے۔ تو اس کا حصہ آگ میں اس خیال سے جلا دیا
 جاتا تھا کہ ہوا کے ذریعہ اس شے کی خوشبو معبود تک پہنچ جائے گی۔
 ایسی دعوت کی بہت سی مثالیں عہد عتیق میں درج ہیں۔ دعوت
 کے بعد جشن کیا جاتا تھا۔ اور عابد اپنے معبود کی درگاہ یا بارگاہ کے
 آگے ناپتے اور گاتے تھے۔ ابتدائی زمانہ میں اسرائیل میں قربانی کے
 بعد دعوت اور ہر دعوت کے بعد جشن کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ لوگوں کا
 خیال تھا کہ قربانی کے ذریعہ عابد و معبود کا باہمی تعلق زیادہ مضبوط
 ہو جاتا ہے۔ اور وہ اُن کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی حفاظت
 خود کرنے کے خیال کو مول سے دور رکھنے کے خوشی میں تھرکتے۔ ناپتے

گانے لگتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اُن کی یہ حرکات سجدہ کو مرغوب ہیں۔ اس لئے ان میں اُن کو ایک گونہ لطف اور خوشی معلوم دیتی تھی۔ اور بعض اوقات تو وہ مست و مگن ہو جاتے تھے +

اس قسم کی سرسرت یا خوشی صرف سامی اقوام ہی کا حصہ نہ تھی۔ بلکہ دنیا کے کل ابتدائی مذاہب کے متقدموں کا بھی حصہ تھی۔ سامی لوگ مذہب کو شخصی یا ذاتی مسرت نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ کل فرقہ کی سرسرت خیال کرتے تھے۔ گناہ کا ابتدا میں کوئی خیال نہیں پایا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کی تلافی قربانی ہی سمجھی جاتی تھی۔ یہ باتیں بھی نہ صرف سامی ہی قوم کا خاصہ تھیں۔ بلکہ سارے ابتدائی مذہبوں کا خاصہ بھی +

سامی مذہب کا اصلی خاصہ یہ تھا کہ اُس میں صرف اُنہی معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ جن سے عابدوں کا رشتہ قائم ہو جاتا تھا۔ معبود کل فرقہ کا باپ اور مالک اور ان کا عزیز اور اُن کے خون سے بنا ہوا ان میں سب سے بڑا۔ اور سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہ اُن میں سے تھا اور اُنہی کے لئے۔ نہ کہ غیروں میں سے اور غیروں کے لئے پس جو معبود سامیوں کے معبود کی مانند انسان کا مالک اور فرقہ کا سرغنہ خیال کیا جاتا۔ اُس کا اثر اُس کے اوپر آسمان یا موسم کے دیوتا سے یا مردہ بزرگ کی روح سے زیادہ ہوتا تھا۔ کیونکہ ان میں موسمی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ اور نہ ان کی خواہشوں اور ارادوں میں تبدیلی ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس حالت میں بھی جتنی مذہب ایک حقیقی شے تھا۔ اور عمدہ مواقع ملنے سے وہ ایک بڑی طاقت و داغ تیار و حکمرانی والا بن سکتا تھا +

کنعانیوں اور فینیکیوں کا مذہب

جب اسرائیل کی اولاد دریائے بردن کو پار کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئی تو اس نے وہاں ایک ایسی قوم کو آباد پایا کہ جو انہی کی سی زبان بولتی تھی اور جو ان کی نسبت زیادہ شایستہ اور مذہب تھی۔ اگر زمانہ مابعد کے اسرائیلی کنعانیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور ان کو کسی ذلیل قوم میں سے سمجھتے تھے۔ مگر اصل میں ان دونوں قوموں میں ایسا کوئی فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ بلکہ دونوں ایک ہی نسل سے تھے۔ ان کے بہت سے خیالات اور رسوم مشترک تھے نہ ہی باتوں میں بھی دونوں کے خیالات یکساں تھے۔ ورنہ قوم اسرائیل مغلوب فرقہ کی رسوم کو نہ تو اتنی دیر تک اور نہ ایسی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتے۔ ملک کنعان پر نہ صرف اسرائیلیوں ہی نے فوج کشی کی بلکہ فینیکیوں فلسطیوں اور عبرانیوں نے بھی۔ ان میں سے اول اور سوم تو سامی نسل میں ہی اور شاید دوم بھی میں۔ فلسطی جو بحر روم کے جنوب مشرقی گوشہ میں آباد تھے۔ ان کا مذہب سامی ہی تھا۔ اور ان کے معبودوں میں سے دجنون رجمیلی کا دیوتا۔ نبیل جو عفرون میں تھا۔ اور عشتاروت جو استقلون میں تھی۔ بڑے مشہور معبود گزبے ہیں۔ مگر تھوڑے ہی عہد بعد فلسطیوں نے اپنے ذاتی خواص کو بالکل ترک کر دیا۔ ان کا ذکر آگے چل کر آجیگا۔ فینیکی جو ملک شام کے شمالی ساحل پر آباد تھے۔ ان کو کئی بندرگاہ بنانے کا موقع ملا اور وہ بڑے الوالعزم تاجر بن گئے۔ انہی کے ذریعہ مغرب و مشرق کی سلطنتوں میں سلسلہ رسل و رسائل جاری رہا۔ وہ ادھم مشرق میں تھر اور ادھم مغرب میں جزائر یورپ سے تجارت کرتے رہے۔ ان کے ذریعہ یورپ میں مشرق کی تجارتی چیزوں کے علاوہ مشرقی خیالات

بھی چاہتی تھیں جنہوں نے آریہ قوم کی نسل کو بیدار کر دیا۔
 اگرچہ کنفانیوں اور فینکیوں کے مذہب میں کوئی بات جلی نہیں
 تھی اور نہ کوئی ایسی بات تھی جو دیر پا کمی جائے۔ تاہم ان سے ان
 مذہب کو جو بعد میں زبردست اور بڑے مذہب مشہور ہوئے بہت کچھ
 نفع پہنچا۔ کنفانیوں کے مذہب کی مخالفت اور مقابلہ میں اسرائیلیوں
 نے اپنے اصلی مذہب کی اصلی فطرت کو معلوم کر لیا۔ فینکیوں ہی
 سے اسرائیلیوں اور یونانیوں دونوں نے عبادت اور دیگر مذہبی رسوم
 کے متعلق بہت سی ظاہری اور باطنی یا بیرونی اور اندرونی امور کو لیا۔
 کنفانیوں کا مذہب۔ اس مذہب کا ذکر عمدہ عتیق میں مفصل
 طور پر درج ہے۔ وہ سامی اقوام کا مذہب ہے۔ مگر کنفانیوں نے اس
 میں کچھ ترقی کر لی تھی۔ اس میں ایک نظر نہ آنے والے معبود کا بیان
 ہے۔ جس سے اس کے عابد ایک متبرک جگہ قربانی یا نذر کے ذریعہ
 ملاقات کرتے اور جشن مناتے تھے۔ ان کا معبود بعل تھا۔ اصل میں لفظ
 بعل کسی معبود کا نام نہیں۔ بلکہ لقب ہے۔ نام تو کچھ اور ہی ہے۔
 مثلاً بعل پیور یعنی پیور کا مالک لفظ بعل کے معنی مالک یا آقا کے ہیں۔
 ہر جگہ ایک بعل کی عبادت کی جاتی تھی۔ عبادت گاہ شہر یا گاؤں
 کے باہر ہوتی تھی۔ وہ کسی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو یا تو قدرتی طور پر
 اونچی سوتی یا اونچی بنا دی جاتی تھی عبادت گاہ میں وہ شے جس کی
 عبادت کی جاتی کوئی پتھر ہوتا تھا۔ نہ کہ معبود کی صورت جو گھوم کر بنائی
 جاتی تھی۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ معبود اپنے عابد سے ملاقات کرنے
 کے لئے اس پتھر پر آ جاتا تھا۔ نذر کی چیزیں یا خون پتھر پر چڑھایا جاتا
 تھا۔ علاوہ اس کے معبد میں ایک موٹی پینڈ والا درخت نصب کیا جاتا
 تھا۔ یہ درخت بعض بعض جگہ اب تک موجود ہے۔ وہ دیوی اور بعل

کی رفیق و ہمدم بھی جاتی تھی۔ اُسے عشرہ کہتے تھے۔ مگر یہ لفظ دراصل دیوی کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ کیونکہ وہ ہر دیوی کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب سامیوں نے بائبل کو فتح کیا تو انہوں نے اس ملک کے بہت سے مسبودوں کے نام مونٹ رکھ دیئے۔ کنعان میں ایک چوڑے کی جس میں دیوتا اور دیوی دونوں شامل تھے عبادت کی جاتی تھی۔ ہر مندر میں ایک دیوتا اور ایک دیوی ہوتے تھے۔ کنعان میں جس طرح بعل زمین کا مالک اور زرخیزی پھیلانے والا سمجھا جاتا تھا۔ اور اُسے فصل یا پیداوار کا پھلا پھل نذر کیا جاتا تھا اُسی طرح عشرہ بھی زرخیزی کی پھیلانے والی مانی جاتی تھی۔ بعل کی عبادت گاہ پر کھیت کا پھل۔ پہلا سیوہ اور روغن نذر کیا جاتا۔ یہ نذر ہر موسم میں... گزرائی جاتی تھی۔ اسی طرح عشرہ دیوی کو بھی نذر چڑھائی جاتی تھی اور اس رسم کے ادا کرنے کے لئے ہر معبد میں بہت سی خادمہ رہتی تھیں۔ نذر کے بعد جشن منایا جاتا اور عابد گاتے اور ناپتے تھے۔ سامی مذہب میں ایک ایسی دیوی کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ جس کی عبادت کے مندر میں نایاک رسوم ادا ہوتی تھیں۔ اس دیوی کے مختلف نام رکھے گئے تھے کنعاں میں جو عبادت مروج تھی اُس نے اسرائیلیوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ہوتا۔ مگر وہ اُس سے بچے رہے اور ترقی کر گئے +

فینیکیوں کا مذہب۔ اس قوم میں ایسے مسبودوں کا رواج ہو گیا جن کے خواص اعلیٰ درجہ کے تھے۔ فینیکیوں کا مذہب کوئی ابتدائی مذہب نہیں تھا۔ بلکہ اس کی بنیاد سامی اقوام کے مذہب پر ڈالی گئی تھی۔ سامیوں کے مذہبی خیالات ہی سے اس قوم کا مذہب پیدا اور رائج ہوا تھا۔ مگر ان خیالات سے جو فینیکی قوم نے مختلف اقوام کے ربط و ضبط سے حاصل کئے تھے اس میں ترقی اور تقدیر سے اصلاح کی گئی تھی۔ اور اس

اصلاح کے سبب یہ پتہ لگانا دشوار ہو گیا ہے کہ کھانا مذہب اصل میں کیا ہو سکتا تھا ایک شہر میں اور معبود تھے۔ دوسرے میں اور تھے۔ وہ پہلے شہر کے معبودوں سے بالکل ہی مختلف تھے۔ گویا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ تاہم ان مذہبی خیالات یا باتوں میں سے ایسی باتیں نکالی جاسکتی ہیں جو فینیکی مذہب کا خاص خاصہ ہوں اور جن کا دوسرے لوگوں کی رسوم عبادت پر بہت کچھ اثر پڑا ہو۔

فینیکی ایک سلطنت اور ایک مذہب کے قائم کرنے کے بڑے ہی شایق تھے۔ اور اُس کے لئے انہوں نے بہت کچھ کوشش بھی کی۔ اس قوم نے جو ”شہروں کی حکومتیں“، صورتِ صیدا اور کارتاج میں قائم کیں۔ ان میں ایک جمہوری سلطنت اور ایک امامت کی پراثر اقتدار کے آثار پائے جاتے تھے۔ سامی مذہب کا خاصہ ہے کہ وہ جنوں جنوں ترقی کرتے جاتے ہیں توں توں اُس کا رعب اور سختی بڑھتی جاتی ہے۔ اور فینیکیوں نے اگرچہ وہ ایک دیوبی اور دیوتا کے قایل تھے۔ تاہم انہوں نے اپنی عبادت کو ایک سی الہی صفات رکھنے والے معبود پر موقوف رکھنے کی کوشش کی۔ اور اُس معبود سے خوف کھانے۔ اور اُس کے نزدیک جانے سے گھبرانے لگے بعل اور عیشہ جن کی عبادت کافوں میں رائج تھی وہ ایک بڑے شہر کے لئے موزوں نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے شہر کے لئے ایک زیادہ شاندار معبود کی ضرورت ہوئی۔ اس طرح ایک دیوتا کا جس کا نام ملیج تھا۔ اور جس کے معنی بادشاہ کے ہیں ظہور ہوا۔ یہ دیوتا زیادہ رعب دار تھا۔ اور اسے زیادہ شاندار خدمت یا سیوا کی ضرورت ہوئی۔ لیکن ملیج بھی کسی خاص دیوتا کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ اور جس طرح بہت سے معبود بعل کے نام سے یاد کئے جاتے تھے۔ اسی طرح بہت سے معبود ملیج کے نام سے بھی۔ اور ایسے معبود نہ صرف فینیکیوں ہی میں پائے

جاتے ہیں۔ بلکہ اسی زمانہ میں دیگر سامی قوموں اور فرقوں میں بھی +
 ملیج جو عبودیت کا مبدع تھا۔ وہ موباب اسرائیلیوں اور انہوں کے
 خاص اور بڑے معبودوں کے سے خواص رکھتا تھا۔ وہ کاشتکاروں، سی
 سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ سلطنت اور ملک کی حکمرانی سے بھی۔ وہ
 ایک سلطنت کا بانی تھا۔ وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ جب اس کے
 ملک کے لوگ دوسرے ملک میں نوآبادی قائم کرتے تو وہ اسکی منظوری
 سے قائم کرتے تھے۔ وہ خود ان کے ہمراہ جاتا تھا۔ اس سے لوگ بہت ہی
 ڈرتے تھے۔ اور کوئی بھی اس کی حکم عدولی نہیں کرتا تھا۔ وہ کل ملک کی
 طاقت جو صدامندی (والاعز می) حکومت اور رعب و اب کامرکز سمجھا جاتا
 تھا۔ چونکہ یہ معبود کسانوں کے معبود زیادہ افضل اور تر ہوتا تھا۔ اس لئے
 وہ اس کے خواص میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ عبودیت کے بڑے معبود
 نہایت سخت اور خوفناک معبود تھے اور ان تک لوگ بڑی احتیاط کے
 ساتھ جاتے تھے۔ اگر پہ ابتدا میں وہ زندگی عطا کرنے والے مانے جاتے
 تھے۔ لیکن بعد میں جان لینے والے مانے جانے لگے تھے۔ وہ نبات خودیاک
 اور مقدس تھے۔ اس لئے یہ توقع کرتے تھے کہ ان کے پاس لوگ پاکیزگی
 صفائی اور تقدس کے ساتھ جائیں۔ ان کے پوجاری مجرد اور پارساہوئے
 تھے۔ اور پوجاریں کنواری اور پاکدامن۔ ان کی قربانیاں اور نذریں بھی
 بقل کی قربانیوں اور نذروں کی نسبت زیادہ شاندار زیادہ میب اور
 زیادہ قیمتی ہوتی تھیں۔ ان کو زیادہ تر انسان کی قربانی گذرانی جاتی تھی
 اور جب قوم اسرائیل نے فینیکیوں کے معبودوں کی عبادت اور ان کی
 مذہبی رسوم اختیار کیں تو وہ اپنے بچوں کو جلتی آگ میں سے گزارتے تھے
 گویا انکی سوختی قربانی گزارتے تھے۔ ملیج دیوتا ایسی قربانی کا طلبگار تھا جس زیادہ
 خرچ چڑھتا تھا اور جس سے عبادت کے وقت لوگوں کے دل خوف سے بھر جاتے

تھے۔ یہاں تک کہ پہلوئے بھی اسے نذر دئے اور قربانی چڑھاے جاتے تھے جیسا کہ کتاب مقدس کے اکثر مقامات سے صاف عیاں ہوتا ہے +

یہاں تک تو فینکی مسودوں کی ابتدا نہایت سیدھی سادی ہے وہ بالکل سامی مسودوں کی مانند تھے۔ جن کے خواص انسانی حکمرانوں کے سے تھے۔ یہ تو عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی سلطنت ترقی کرنے لگتی ہے۔ تو جب تک اس میں تہذیب و شائستگی نہیں آتی۔ اس وقت تک اس کا مذہب سخت اور وحشیانہ رسوم کا مجموعہ ہوتا ہے چنانچہ فینکی مسودہ کچھ اسی قسم کے اور وحشیانہ رسوم کے شایق تھے۔ چونکہ سامی اقوام حقیقت کے قائل اور عملی باتوں کے ماننے والے تھے۔ اس لئے ان کے دیوتا بھی اسی قسم کے تھے جس قسم کے ان کے بادشاہ یا حکمران۔ اور بادشاہوں یا حکمرانوں کی مانند وہ بھی نذروں کے طالب تھے۔ اس طرح ایک سخت اور وحشیانہ مذہب وحشیانہ حالت کے گور جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے اور مسودہ کے حکم سے قدرتی خیالات و جذبات کے پامال کرنے اور ایسی خوفناک رسموں کے ادا کرنے میں جن کے دیکھنے سے طبیعت نفرت کرتی اور آنکھوں کو بے لطفی ہوتی یا جن کو دیکھنے کی انسان کو تاب نہیں ہوتی۔ بڑی خوشی اور سرور منائی جاتی ہے +

فینکی اجسام فلکی کو بھی مسودہ مانتے تھے۔ فینکی مذہب کی جملہ باتوں کو ایک ترتیب میں لانا آسان کام نہیں ہے مسودہ علاوہ فرقہ یا قوم کے حاکم اور سرپرست ہونے کے کچھ اور بھی ملنے اور سمجھ جانے تھے۔ ان کا تعلق اجسام فلکی کے ساتھ قرار دیا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا مسودہ خواہ اس کا کوئی نام کیوں نہ ہوتا۔ مگر وہ آفتاب یا آفتاب کا مظہر مانا جاتا تھا۔ گویا آفتاب ہی سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آفتاب کا دیوتا فینکیوں میں مصر یا بابل سے آیا ہوگا۔ مگر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ خود اس

میں شروع ہی سے آفتاب کے دیوتا کا وجود کیوں نہ تھا۔ جس طرح اور دیوتا کی ایک دیوی رفیق صادق تھی۔ اسی طرح آفتاب کی بھی تھی۔ بعض اوقات اس کی رفیق یا بیوی زمین مانی جاتی تھی۔ اور بعض اوقات مانتا تھا بیوی مانا جاتا۔ اس لحاظ سے مانتا تھا کہ نام عتارات رکھا گیا۔ مگر اس میں اور دوسری عتارات کے خواص میں فرق ہے۔ وہ دیگر سامی دیویوں کی مانند پاک دامن خیال کی جاتی تھی۔ اس کی عبادت کا ذکر یہاں نبی کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے زمانہ میں یروشلم کی عورتیں اس کے نام کی روٹیاں پکاتی اور اُسے آسمان کی ملکہ سمجھ کر اُس کے نام پر خوشبو جلاتی اور پانی اور روٹی کی دھار چڑھاتی تھیں۔ ان باتوں کا علم اُن کے خاوند دیوتاؤں کی مرضی۔ علم اور شرکت کے ساتھ انجام پاتا تھا۔ اس لئے عبادت میں کوئی بات خلاف اخلاق نہیں کی جاتی تھی۔ مگر عتارات اور بابل کی دیوی آستر میں فرق ہے کیونکہ دونوں دوجا جدا دیویاں تھیں۔ اور دونوں کے اوصاف و اخلاق بالکل جدا جدا تھے۔ فینکی میں ایک اور قسم کی پرستش بھی مروج تھی۔ اس کو کابیری کی عبادت کہتے تھے۔ کابیری کے بہت سے شہروں میں معبد بنے ہوئے تھے۔ مگر اُس کی عبادت خفیہ طور پر کی جاتی تھی۔ قدیم زمانہ میں بھی اس کا بہت کم حال معلوم تھا۔ کابیری تقداد میں سات تھیں اور ان کا تعلق سات سیاروں سے نہیں۔ بلکہ علم ہیئت کے ابتدائی سات اجسام یا طبقات فلکی سے مانا جاتا تھا۔ اُن کا سر غنہ اٹھویں طبقہ کا دیوتا آشم تھا۔ کابیری فانی تھیں۔ وہ حدیق کی اولاد میں سے تھیں اور فانی انسانوں کو صلاح و مشورہ دیتی تھیں ۛ

معبود کی عبادت یا پرستش یا قربانی یا مذکر کا تعلق سلطنت سے بہت گہرا تھا۔ یہ باتیں گویا سلطنت کے قیام سے بھی جاتی تھیں اور ان ملکوں

میں بادشاہ اور سردار پوجاری ایک ہی شخص ہوا کرتا تھا۔ اسی باعث کوئی مذہبی ترقی ممکن نہیں تھی کیونکہ یہ توصیف ظاہر ہے کہ جہاں خدا کی تعلیم کسی مصلحت کی حکومت ہو وہاں مذہب کیا ترقی کر سکتا تھا اور اس سبب سے مصلحان اور انبیاء کا اثر و پوشش بیکار تھا +

بنی اسرائیل فینیکی فنون و دستکاری کے بہت ممنون ہیں۔ صورت کے معماروں نے حضرت سلیمانؑ کا عالیشان محل تیار کیا تھا۔ اس میں ایک عالیشان مندر نواحی ملکوں کی شان و شوکت اور نزاکت و نفاست کے لحاظ سے بنایا گیا تھا اور اسی جگہ کی عمارتوں کو دیکھ کر ایک یا دو صدی بعد یونانیوں نے فن عمارت میں بہت سی لمبی باتیں جاری کیں اس لئے حضرت سلیمانؑ کی سیکل اور یونان کا مندر ایک ہی سے تھے۔ اور دونوں اصل میں مصریوں کے فن عمارت کا نمونہ تھے۔ کیونکہ اس فن کو مصریوں سے فینیکیوں اور فینیکیوں سے یونانیوں نے سیکھا تھا۔ اسرائیلیوں کے امام فینیکیوں کے پوجاریوں کی سی پوشاک پہنتے تھے۔ وہ ان ہی جانوروں کی قربانی چڑھاتے تھے۔ جن کی قربانی صورت و صیدا میں چڑھائی جاتی تھی + مذکورہ بالا تمام باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا مذہب ملک شام کی دیگر اقوام کے مذہب کی مانند تھا مگر انہوں نے اس مذہب کو اصلاح کے ذریعہ زیادہ عمدہ بنالیا تھا۔ جس کے لئے ان کو بہت کوشش کرنی پڑی تھی +

اسرائیلیوں کا مذہب

عہد عتیق یا پیرانا عہد نامہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بنی انسان

نوٹ۔ اس مضمون میں کئی خیالات ظاہر کئے گئے ہیں جس کے ساتھ عوام مسیحیوں کو

کے ابتدائی مذہب کے کوائف و خیالات درج ہیں۔ ابتدائی پرندش اور سامی النسل اقوام کے مذہب کے متعلق ہم نے بہت سی باتیں اس میں سے لی ہیں۔ اس مضمون میں ہم اسرائیلیوں یا دوسرے لفظوں میں عہد عتیق کے مذہب کا ذکر کریں گے۔ جس میں یہ دکھائی گئے کہ اس مذہب کا خاص خاصہ کیا تھا۔ یہودیوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ اس مذہب کو حاصل کیا جس کے حاصل کرنے کی تمام اقوام کو خواہش ہوتی ہے وہ مذہب سچی مذہب کا ایک زینہ سمجھو۔

عہد عتیق کی کتابیں جیسی کہ موجودہ حالت میں پائی جاتی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ یہودیوں کے علم ادب کی سب سے پہلی کتابیں موسیٰ کی پانچ کتابیں تھیں۔ اور مذہبی رسوم۔ اخلاقی اور سوشل فرائض یہودیوں کی تاریخ کی ابتدا ہوتے ہی قائم ہو چکے تھے۔ دیگر کتابیں اس کے بعد میں قلبند کی گئی تھیں۔ ابھی تصور ابھی عرصہ گزرا کہ لوگوں کا یہی خیال تھا جو ابھی ابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں۔ لیکن عہد عتیق کی کتابوں کے بہت سے زبردست عالموں نے بڑی تحقیقات اور کوشش کے بعد اب یہ رائے قائم کی ہے اور جسے اکثر تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صحیفہ انبیاء قلبند کئے گئے۔ اور موسیٰ کی کتابیں جن میں مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والے اصول و قوانین پائے جاتے ہیں۔ اور جو مختلف زبانوں اور ملکوں کے قصص اور روایات کا مجموعہ ہیں وہ بنی اسرائیل کے بابل میں جلا وطن کئے جانے کے بعد قلبند کی گئی تھیں۔ اس کے بعد میں تاریخی کتابیں لکھی گئیں اور سب کے اخیر میں زبور۔ اخلاقی اور فلسفیانہ کتابیں ایوب کی کتاب وغیرہ۔ اس لئے مورخ عہد انبیاء سے جو سچے سے آٹھ سو سال

اتفاق نہیں ہے۔ مگر چونکہ تاریخ مذہب میں محض عالمانہ اور آزاد پہلو سے ہر ایک مذہب پر نظر کی گئی ہے۔ اس لئے مصنف کتاب کے خیالات سے تعرض نہیں کیا گیا۔

بیشیہ نوٹ

پہلے کا ہے شروع کرتے ہیں۔ صحف انبیاء جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اُن میں اس زمانہ کے حالات کی ایک بولتی چلتی اور جیتی جاگتی تصویر پائی جاتی ہے۔ ان ہی سے کوئی شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر قدیم زمانہ میں کیا کیا گزرا۔ اگرچہ اسرائیلیوں کے زمانہ مابعد کی تاریخ میں بہت کچھ کثرتِ بیونت ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس سے تو کسی قوم کی تاریخ بھی نہیں بچ سکی +

اب ہم بنی اسرائیل کے مذہب کا جیسا کہ وہ زمانہ حال کی کامل تحقیقات کی روش سے ثابت ہوتا ہے ایک تاریخی خاکہ کھینچتے ہیں +

قوم اسرائیل ابتدا میں بہت سے ایسے فرقوں کا مجموعہ تھی جنہوں نے ایک بڑے واقعہ سے جو اُن سب پر واقع ہوا تھا مخلصی پائی تھی اور جنگ و جدل (جس میں وہ پہلو بہ پہلو لڑے تھے) کی یاد کا یہیں ایک متحد قوم بن گئی تھی۔ وہ آزاد تھی اور جو پانوں کا پیشہ کرتی تھی۔ ملک مصر میں وہ غلامی کی زندگی بسر اور سخت سخت کے کام کرتی رہی۔ مگر ایک سرغنہ کے باعث جس نے اُن کو اُن کے مذہبی قصص اور افسانے سنا کر اُن کے دلوں میں بہادری کی آگ بھڑکا دی تھی اس غلامی سے رہائی مل گئی تھی۔ اسی سرغنہ کی نگرانی میں قوم اسرائیل مصر سے روانہ ہو کر کائنات سینا میں چلی گئی۔ اور اس ملک کے شمالی حصہ تک جا پہنچی۔ یہاں تک کہ اُس نے وہ ملک فتح کر لیا جو دریائے یزدن کے مشرق کو واقع ہے۔ اس ملک میں بہت سے اسرائیلیوں نے سکونت اختیار کر لی۔ مگر بہتوں نے دریائے یرون کو عبور کیا اور کنعانی فرقوں میں جو انہیں اُس ملک میں ملے سکونت اختیار کی +

اسی زمانہ میں قوم اسرائیل میں قومیت اور مذہب کی بنیاد پڑی اگرچہ ہر فرقہ اپنے معبود کی عبادت کرتا اور اپنے مذہبی رسوم و ادا کرتا رہا۔

لیکن وہ معبود جسے حضرت موسیٰ نے اُن کا معبود قرار دیا اُس نے اسرائیلیوں کے دلوں میں ایک ایسی سرگرمی اور جوش پیدا کر دیا جو ان میں پہلے نہیں پایا جاتا تھا۔ اُس کا نام یاہویہ (یہوواہ) تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے قوم اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ یہوواہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہمارا شریک حال رہیگا۔ اس لئے اُنہوں نے اُسے اپنا معبود مان لیا۔ یہوواہ غالباً موجودات ایزدی کے معبودوں میں سے تھا۔ اُس کا تعلق طوفان آندھی۔ پانی۔ اور بادلوں کی گرج سے تھا۔ اس کا مسکن کوہ سینا سمجھا جاتا تھا۔ قوم اسرائیل اس سے مشورہ لینے کے لئے اُسی جگہ جایا کرتی تھی۔ اور زمانہ مابعد میں جیسا کہ قوم اسرائیل کا خیال تھا وہ اُسی پہاڑ پر سے اپنے لوگوں کے لئے بڑے کار نمایاں کرنے کے لئے اترتا تھا۔ وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا مسکن تاریکی اور بادل خیال کئے جاتے تھے۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی کڑک اور ہوا دہانی کا طوفان اس کی آواز مانی جاتی تھی۔ لوگ اُسے بڑا طاقتور جانتے تھے۔ اُس کے زور و طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ طاقت جناب میں آشکارا ہوتی تھی۔ وہ جنگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ اور اُن سے آگے آگے چلتا تھا۔ اور اپنے زور و طاقت میں سے اُن کو حصہ دیتا اور بہرہ ور کرتا تھا۔ اور اپنے لوگوں کی اخلاقی اور سوشل زندگی میں حصہ دیتا تھا اور اُن کو مشورے دیتا تھا۔ جو انسان اُس کا قائم مقام سمجھا جاتا تھا وہ اُس کی روح کی مدد سے اُن جھگڑوں کو جو اس کے سامنے پیش کئے جاتے تھے فیصلہ کرتا تھا۔ اور مشکل و اہم معاملات پر حکمانہ مشورے اور رائیں دیتا تھا۔ اسی باعث بنی اسرائیل خیال کرتے تھے کہ یہوواہ اُن کے افعال و کردار کو برابر دیکھتا رہتا ہے۔ اور اُن کے خفا کی معاملات میں اُن کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور اُن کے

دشمنوں کے مقابلے میں اُن کو فتح مند بنانا ہے +
 بنی اسرائیل کی ابتدائی مذہبی رسوم اور عبادت کے طریقے یہ تھے
 سادے تھے۔ اُن میں کوئی تزک و احتشام نہیں پایا جاتا تھا۔ مذہب
 اُسی وقت مکمل ہوتا ہے جبکہ وہ قومی مذہب ہو جاتا ہے اور جب
 کہ کل قوم کا ایک بڑا معبود فرقوں کے معبودوں پر سبقت لے جاتا ہے
 لیکن بنی اسرائیل میں مذہب نے شکل بہت مدت بعد اختیار کی
 مصر میں غلامی میں پڑنے تک اُن کی مذہبی رسوم میں کوئی شان
 و شوکت نہیں پائی جاتی تھی۔ بلکہ اُن میں اس عبادت کا رواج تھا
 جو عہدِ رانے یروشلم کے دوسرے مند میں جاری کرنے کی کوشش
 کی تھی۔ ویرانہ کی عبادت کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اُسی طرح ملک
 کنعاں میں آنے کے بعد عبادت بنی اسرائیل میں رواج بھی وہ
 بھی اور ہی طرز کی تھی۔ وہ عبادت دراصل یہ تھی کہ ایک دعوت
 منعقد کی جاتی تھی۔ جس میں کسی قسم کا کھانا پکایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل
 سمجھتے تھے کہ ان کا معبود دعوت میں شریک ہے۔ اور عابد و معبود ایک
 ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ اُن میں اور اُن کے معبود
 میں مصالحت قائم ہے +

ملک کنعاں میں داخل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ
 کنعانی رسوم عبادت و تہذیب میں اُن سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اگرچہ
 اُن کی زبان وہی تھی جو بنی اسرائیل کی اور وہ اُسی نسل سے تھے جس
 سے کہ بنی اسرائیل۔ مگر اُنہوں نے زراعت اور شہری زندگی میں خاصی
 ترقی کر لی تھی۔ اگرچہ اصولاً تو اُن کی عبادت وہی تھی جو بنی اسرائیل
 کی مگر اُس میں اُنہوں نے قدرے تہذیب اور خوبی کو داخل کر لیا تھا۔
 ملک کنعاں میں بہت سے مقامات مبارک مانے جاتے تھے جن کی

زیارت ہوتی تھی۔ اور جہاں عبادت بڑے ذوق شوق کے ساتھ کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی قایل تھے۔ لیکن جو موقعے اور اوقات عبادت کے لئے مقرر تھے ان سے بنی اسرائیل ناواقف تھے۔ کنگاں میں چھوٹے چھوٹے تہواروں کا وقت رویت بلال یا ہفتہ کے دنوں سے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور بڑے تہوار فصل کے موقعوں پر منائے جاتے تھے۔ اُن میں لوگ بڑے ذوق و شوق اور جوش و سرگرمی کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔

بنی اسرائیل کنگانیوں کے مذہبی رسوم کو اختیار کرنے کے لئے آمادہ تھے۔ زراعت کا پیشہ اختیار کر لینے سے اُن کو فصلی تہواروں اور کنگانیوں کے معبود بعل کو بھی ماننا پڑتا تھا۔ مگر اُن کو یہوواہ کی پرستش کو بھی اُسی طرح قائم رکھنا ضروری تھا جس طرح کہ اہل کنگاں بعل کی عبادت کو رکھتے تھے۔ پس اُنہوں نے یہوواہ کے بت اور موتیں قائم کیں۔ ان میں سے ایک کو حزقیاہ نبی نے تباہ کیا تھا۔ بعض مقامات میں یہوواہ کی پرستش ایک بچہ کی شکل میں کی جاتی تھی۔ اور جہاں کہیں اُس کی سورت ہوتی تھی وہاں لوگ چھبویں کے ذریعے یا دیگر ذرائع سے اس کا مکاشفہ حاصل کیا کرتے تھے یہوواہ کا صندوق جسے عہد کا صندوق کہتے ہیں ایک بڑے عہد میں رکھا رہتا تھا۔ وہ اس کا قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے وقت بنی اسرائیل اُسے اپنے ہمراہ لے جاتے اور خیال کرتے تھے کہ یہوواہ اُن کے ساتھ ساتھ ہے۔

جب اسرائیل کے فرقے کنگاں کی سرزمین میں جا بجا آباد ہو گئے تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ کنگانیوں کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے اس لئے اس بارہ میں مختلف فرقوں میں ایک نزاع پیدا ہو گیا جو

جلا وطنی کے وقت جا کر ختم ہوا بعض فرقے صرت یہوداہ ہی کی عبادت کو روکھنا اور اسے ترقی پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر بعض اسکے ساتھ کٹھانیوں کے معبودوں کی عبادت کو بھی روکھنا چاہتے تھے لیکن باوجود ان باتوں کے بھی بنی اسرائیل نے یہوداہ کی عبادت کو بالکل ترک نہیں کیا۔ کیونکہ جب لوگ یہوداہ کو بھول جاتے اور دشمنوں سے مغلوب ہونے لگتے تو کوئی شخص جو یہوداہ کا دل و جان سے مصنفہ ہوتا اُنکے دلوں میں پھر اسکی محبت کو قائم کر دیتا۔ اور اُسکے نام سے جنگ شروع کی جاتی یہاں تک کہ سارے فرقہ جوق جوق اُن کے جھنڈے کے تلے آجاتے اور اسطرح جوش میں بھر کر اپنے ستانے واسطے کی گرفت سے باہر نکل جاتے اس لئے جو مذہب اس قسم کے خواص رکھتا تھا اُسکے کبھی گر جانے یا نیست و نابود ہو جانے کا اندیشہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اسکا تعلق ایک قوم کی گزشتہ تاریخ۔ اُن کی فتوحات اور اُن کے کارنامے نمایاں کے ساتھ تھا۔

بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے بہادر اور سورما گزرے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس قوم کے لوگوں کے دلوں کو یہوداہ کے نام پر جمع ہو کر جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بادشاہت قائم ہوئی۔ جس کی بنیاد مذہبی جوش پر تھی۔ اور یہوداہ کی عبادت ملکی مذہب قرار دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل ایک منتشر قوم کی جگہ متحد قوم بن گئی۔ یہوداہ ان کا سب سے بڑا معبود۔ اُن کا بادشاہ۔ اُن کا منصف اور اُن کا جگہری دوست ہو گیا۔ اُس نے اسرائیل کو اپنی قوم بنالیا اور کارہائے نمایاں کے ذریعے اُن کو ایک بڑی زبردست قوم بنا دیا جس کی شہرت چار دانگ عالم میں پھیل گئی + یہوداہ کے عروج اور اُس کی عبادت کے ملکی مذہب قرار پانے کے بعد بھی بنی اسرائیل متبرک مقامات کی زیارت کرتے رہے اور

یہوداہ اور بنیامین دونوں کی عبادت جاری رہی۔ قربانی یا نذر کی قسم کی اور کئی طریقوں میں گزرائی جاتی تھی۔ اور چونکہ آسمان یہوداہ کا مسکن قرار دیا جاتا تھا۔ اس لئے قربانی میں سے اُس کا حصہ اُنک میں جلا یا جاتا تھا تا کہ اُس کی خوشبو اُس تک پہنچ جائے۔ زراعت پیشہ لوگ پہلا پھل نذر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہوداہ کو ایسی قربانیاں نذر دی جاتی تھیں جو خون کی کامرغ ہوتی تھیں مثلاً حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنا چاہا۔ افتتاح نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے سب سے عمدہ چیزیں یہوداہ کو نذر دی جاتی تھیں۔ ایک جنگ کے بعد حضرت سیوئیل نے شاہ اگلگ کو قربان کر دیا۔ ایسی انسانی قربانیاں بہت کثرت سے نظر آتی ہیں۔ مگر معمولی عبادت سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس میں کہ لوگ کھاتے پیتے اور جشن کرتے تھے۔ نہ عبادت کے لئے کوئی خاص طریقہ رائج تھا اور نہ قربانی میں پوجاری شریک ہوتا تھا۔ یہ باتیں تو بعد میں جاری کی گئی تھیں۔ اور جیسا کہ منوہ اور جدعون کی قربانیوں سے ظاہر ہے قربانی میں پوجاری کو کوئی دخل ہی نہ تھا۔ بلکہ اس کے ذمے کچھ اور خدمات تھیں۔ غلی پوجاری اور اُس کے نوکر عمدہ کے صندوق کے نگراں تھے۔ میکاہ نے ایک جوان پوجاری کو دس نفری سکوں کے عوض اُن مورتوں کی نگرانی سپرد کر دی تھی جن کو اس نے جمع کیا تھا۔ پوجاری کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ وہ یہوداہ سے مشورہ کر کے اس کی مرضی دریافت کرے۔ اسے وہ مختلف منہ پیزوں مثلاً اقود اور توافیم کے ذریعے انجام دیتا تھا۔ مزید برآں جو مقدمات اُس کے سامنے پیش کئے جاتے تھے وہ اُن کو فیصل کرتا تھا۔ اور اس طرح پر وہ اُن قواعد و قوانین کو جو لوگوں کے افعال و زندگی کے تعلق تھے

پورا کرتا تھا۔ یہ تو اعداء بعد میں قلعہ بند کیے گئے۔ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ یہودِ آہ اپنی قوم کا ایک زندہ مقصد۔ ایک جنگجو سو رہا۔ ایک مذہب و حکمران۔ نعمتوں کا دینے والا۔ اُن کے چال و چلن کی نگرانی کرنے والا۔ اور اُن کی زندگی کو اعلیٰ و برتر بنانے والا تھا۔

بنی اسرائیل میں بہت سے نبی پادشہین کوئی کرنے والے بھی گزرے ہیں۔ ابتدا میں تو عابدوں کا ایک فرقہ نکلا جو ناپتا کھانا اور مجذوبوں کی سہی حرکتیں کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس حالت میں وہ اُن کے معبود کا ایک جزو بن جاتا ہے۔ وہ بے اور یہودِ آہ کی مرضی معلوم کرنے اور اُسے لوگوں پر ظاہر کرنے والے خیال کئے جاتے تھے۔ وہ جادو و تعویذ گنڈے اور خیر و شر سے کام لیتے تھے۔

اسی قسم کے لوگوں میں سے اسرائیلی نبیوں کی ابتدا ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل ہمیشہ یہودِ آہ کی مرضی معلوم کرنے اور اس پر چلنے کے شائق و منتظر رہتے تھے۔ اور یہ مرضی کسی شخص کے ذریعے جس پر یہودِ آہ کی روح آجاتی تھی معلوم کی جاتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتا تھا اُس پر لوگ ایمان لے آتے تھے۔ بنی کوئی خاص فرقے کا شخص نہیں ہوتا تھا۔ اور نہ ہی مسلسل طور پر ظاہر ہوتے تھے۔ بلکہ صدی یا نصف صدی بعد۔ بنی کو یہودِ آہ اپنی مرضی سے آگاہ کر دیتا تھا۔ وہ حالتِ بیداری میں کوئی خواب دیکھتا۔ یا کوئی آواز جو دوسروں کو نہیں سنائی دیتی تھی سنتا تھا۔ یہ دونوں باتیں کسی آئندہ واقعہ کی خبر ہوتی تھیں اور پوری اُترتی تھیں۔ اُن کا تعلق بادشاہ۔ ملک۔ مذہب۔ اور بنی اسرائیل کی صحت کے ساتھ ہوتا تھا۔ سیموئیل کی پیشین گوئی سے سائول کی سلطنت قائم ہوئی۔ ایساہ نبی کی نبوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت کے دو حصے ہو گئے۔ ایاس نبی نے خاندانِ عمری کے زوال کی

نسبتِ نبوت کی۔ اور آئینِ نبی کے وقت میں یہ ثبوت پوری ہوئی
بعض اوقات بعض نبی کی طرفداروں کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا۔
اور بعض اوقات نہیں بھی +

لہذا ہی عہد میں بنی اسرائیل کا مذہب قومی مذہب ہو گیا تھا۔ وہ
اپنے کو ایک متحد قوم سمجھتے تھے۔ اُن کا اپنا ایک بادشاہ اور ایک
معبود تھا۔ یہوداہ بنی اسرائیل کا خدا تھا اور بنی اسرائیل یہوداہ کی
قوم تھے۔ مگر یہوداہ کی عبادت اُن کو دوسرے دیوتاؤں کی عبادت
کرنے سے نہ روک سکی۔ مواب میں کمونس کی بھی عبادت ہوتی تھی۔
اور بعل ٹوکنا بیوں کا قدیم معبود تھا ہی۔ یہوداہ باقی معبودوں سے
زیادہ زبردست تھا۔ اور اگر بنی اسرائیل دیگر معبودوں کی پرستش
کرتے تو کوئی بُری بات نہ تھی۔ بادشاہ اپنی بیویوں کے دیوتاؤں
کی عبادت کی سورت کے پاس قائم کر سکتا تھا۔ بنی اسرائیل
اُن کی بھی عبادت کرنے لگتے تھے۔ اس طرح پر بعض بادشاہوں
کے عہد میں بہت سے دیوتاؤں کو رواج ہو گیا۔ یہوداہ کا تعلق صرف
بنی اسرائیل سے تھا۔ اُس کا اُن کے ساتھ ایک عہد ہو گیا تھا۔ اُن
کے بغیر اس کی عزت نہیں ہو سکتی تھی۔ الغرض ایک کا دوسرے
کے ساتھ گہرا تعلق سمجھا جاتا تھا۔ یہوداہ اُن کو نیست و نابود ہونے
سے بچا سکتا تھا۔ اور اگر کسی وقت وہ دوسری اقوام سے دب جاتے
تو وہ اُن کی مدد کرتا تھا +

ابنائے بنی اسرائیل کے دل پر یہ بات نقش کر دی کہ اگر وہ
یہوداہ کی سچی خدمت نہ کریں تو اُن کی قوم پر ایک تباہی آسکی۔
عاموس نے یہ پیشین گوئی کی کہ بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی بسر کرنی
پڑے گی۔ اور غیر ملک میں۔ یسعیاہ نے نبوت کی کہ غلامی کے بعد صرف

تھوڑے سے بچ کر واپس آئینگے۔ انبیاء کہتے تھے کہ یہوداہ جو راستباز اور صداقت پسند ہے وہ گناہ کی سزا دیتا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی گناہ کی سزا دیگا۔ اسرائیل کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے بت پرستوں کی رسوم اختیار کیں۔ ان کے تہوار منائے۔ یہوداہ کی عبادت سنجیدگی۔ شان و شوکت اور اس طریقہ میں نہیں کی جو اس کی شان کے لئے شایاں تھے +

انبیاء نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ خدا قربانی سے نہیں بلکہ رحم کرنے سے۔ انصاف کرنے سے۔ راستبازی سے۔ اور انکساری سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو باتیں کتاب خروج میں ممنوع ہیں ان کے نہ کرنے سے بھی۔ امیر جس پر جہمی اور سنگہ لی کا بڑناؤ غریبوں سے کرتے ہیں یہوداہ ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ وہ ظلم۔ رشوت۔ قتل اور عیش پرستی سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ان ہی باتوں کے باعث وہ بنی اسرائیل سے اپنا فتویٰ نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دیگا۔ چونکہ وہ رحم و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس لئے جو قوم ان باتوں کو روا نہیں رکھتی وہ سزا پائیگی +

الغرض یہ کہ انبیاء نے بنی اسرائیل کے دل پر ایک اور بات یعنی ایک نئی بات جس سے وہ ناواقف تھے نقش کر دی۔ بنی اسرائیل سمجھے بیٹھے تھے کہ یہوداہ ان کا فرما زوا اور معبود ہے۔ ان کے عروج و زوال سے اس کا بھی عروج و زوال تعلق رکھتا ہے۔ مگر انبیاء نے بتا دیا کہ وہ اخلاق کا حاکم ہے۔ وہ راستبازی کا قائم رکھنے اور ترقی دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی اقبال مندی سے بڑھ کر راستبازی کا خیال ہے۔ وہی حقیقت بنی اسرائیل کا معبود ہے۔ بنی اسرائیل اس کے بیٹے ہیں۔ وہ اس کی قوم ہیں۔ ان کے ساتھ اس کا عہد مہیاں ہو چکا ہے۔ لیکن وہ مگراہ راست

سے بھٹک جانے کی اجازت نہ دیگا۔ گویا انبیائے اُسے راستبازی اور رحم کا چاہنے والا بتایا۔ اور اُن کا یہ کہنا قومی مذہب سے ترقی کر کے عالمگیر مذہب تک جانا تھا +

انبیاء نے یہود و اہ کی عمیق صفات کو پہچانا اور ظاہر کر دیا کہ اس کا نہ صرف بنی اسرائیل ہی کے ساتھ تعلق ہے بلکہ ساری قوموں اور ساری دنیا کے ساتھ اور اگر وہ چاہے تو کسی اور قوم کو اپنی قوم بنا لے۔ ساری قومیں اُس کی تابع فرمان ہیں اور سب اس کی پیاری اور محبوب۔ وہ جس قوم سے چاہے اپنی مرضی پوری کر لے۔ وہ ساری قوموں پر نہ کسی ایک قوم کے فوائد کو مد نظر رکھ کر حکمرانی کرتا ہے۔ بلکہ راستبازی کے لئے۔ وہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنی چاہتا ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کے لئے ہو۔ وہ راستبازی اور صداقت کی حکومت ہے۔ اور اسی کی طرف وہ سب قوموں کو لئے جاتا ہے۔ اور وہ دن قریب آتا جاتا ہے جبکہ وہ قوموں کا انصاف کریگا۔ اس لئے اسرائیل کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس روز کہیں وہ سزا کے فتوے کے قابل نہ ٹھہرے۔ انبیاء نے اس بات کو زیادہ صفائی کے ساتھ سمجھا کہ یہود و اہ زمین و آسمان۔ بحر و براور ساری قوم المحقر یہ کہ ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ وہ نہ صرف سارے معبودوں میں افضل و برتر ہے۔ بلکہ وہی الہام بود ہے اور پرستش کئے جانے کے قابل۔ وہ ساری دنیا کا معبود ہے۔ یہ کہہ کر انبیاء نے وحدانیت کی بنیاد بھی ڈال دی۔ اور ایک ایسے معبود یا خدا کے رخ پر سے پردہ اٹھا دیا جو ساری دنیا کا معبود اور خدا ہونے کے لائق تھا +

واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں وحدانیت فلسفیانہ غور و خوض سے قائم نہیں ہوئی تھی بلکہ اخلاقی پہلو اور خیال سے۔ انبیاء نے یہود و اہ کو سب سے برتر و افضل محض اس کے انصاف اور پاکیزگی کے باعث مانا تھا۔ اُس کی یہ دونوں صفات نہایت زبردست تھیں۔ اور دنیا کے ادھر چلنے

کھٹے پید کی گئی تھی۔ جو چیز ان دونوں باتوں کے خلاف ہے خواہ اسرائیل میں اور خواہ کسی دوسری قوم میں وہ یہوداہ کے خلاف ہے۔ خدا انسان سے کسی بات کا طالب نہیں۔ صرف نیکی اور راستبازی کا اس کے نزدیک سچی قربانی دل اور چال چلن کی قربانی ہے۔ انسان کا تعلق خدا کے ساتھ محبت کے پیرایہ میں ہے اور اسی طرح جس طرح کہ اپنے عزیز واقارب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے حضور میں نیک اور راستباز دل کی قربانی گزرائی جائے۔ اُسکی محبت اور محبت سے دوچار ہونے کی خواہش انسان کے تمام تعلقات اور علاقوں سے برتر ہیں۔ وہ اسرائیل کیلئے کھٹے ہے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے آوارہ گرد بیٹے کیلئے۔ وہ انکو راہ راست پر لانے کے لئے کوئی بات اٹھا نہ رکھے گا۔ یہاں تک کہ وہ انسان کی فطرت کو بدل دیگا۔ اور اُسے ایک نیا دل عطا کریگا۔ یا اپنی روش یا قانون کو بدل دیگا۔ اور انسان کے دلوں میں اپنا قانون اور مرضی نقش کر دے گا۔ تاکہ انسان اور اس میں (خدا میں) جس سبیل قائم ہونے کی اُسے خواہش ہے۔ وہ قائم ہو جائے +

اس کے بعد بنی اسرائیل کے مذہب میں ایک اور بات پیدا ہو گئی۔ علاوہ ایک قومی اور عالمگیر مذہب ہونے کے اس میں فردیت (افرادیت) مذہب کی بھی بھلک نمودار ہوئی۔ جب کوئی قوم مل کر اور مشترکہ طریقہ میں خدا کی عبادت کرتی ہے تو خدا کے ساتھ ساری قوم کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ساری قوم اُس کے نزدیک جوابدہ ٹھہرتی ہے۔ لیکن فردیت کا منشا یہ ہے کہ ساری قوم نہیں۔ بلکہ اس کا ہر فرد خدا کے نزدیک جوابدہ ہو۔ گویا ہر شخص اپنے دل میں یہ بات جان سکتا ہے کہ آیا اُس سے خدا کی مرضی پوری ہوئی یا نہیں۔ اور ایسی صورت میں مذہب ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو نہ صرف خدا اور قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ خدا اور ہر فرد سے بھی۔ چنانچہ یرمیاہ کی دعا قوم کے متعلق یہ تھی۔ بلکہ اُس کی ذات کے +

انبیاء نے جو پیغام سنایا وہ قبل از وقت تھا۔ اور اُس سے پہلے سنایا گیا جبکہ دنیا اُس کے قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ انہوں نے پیغام تو سنایا اور آگاہی تو بخشی لیکن وہ عملی تدابیر نہ بتائیں جن سے بنی اسرائیل کی اصلاح ہو سکتی۔ انہوں نے بڑے بڑے خیالات تو لوگوں پر ظاہر کر دیئے۔ مگر اُن کو عملی صورت پیر لانے کا فیصلہ اُن ہی کے سر رکھا۔ اس لئے نبی اسرائیل کے مذہب کی خاطر خواہ اصلاح اُس وقت تک نہ ہو سکی جب تک کہ بنی اسرائیل کو بابل میں غلامی کی زندگی سے واسطہ نہ پڑا۔

حضرت موسے کی پانچ کتابوں میں بہت سی اصلاحیں اور قوانین درج ہیں۔ اُن سے ظاہر ہے کہ انبیاء کے خیالات نے لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر پیدا کر دیا تھا۔ اور بہت سے بادشاہ اُن پر دل سے عمل کرتے تھے۔ ان اصلاحوں سے دو باتوں کو ترقی ہوئی۔ اول یہ کہ یہوداہ کی عبادت کو اُس کے اُن نئے اوصاف کے مطابق جو انبیاء نے ظاہر کئے۔ یعنی اُس کی قدرت۔ رحم اور پاکیزگی کے مطابق قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوم یہ کہ اخلاقی خیالات کو ترقی ہوئی۔ اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور مہربانی کو رد رکھنے کی زیادہ ضرورت سمجھی گئی۔ حزقیاء کی اصلاحیں تھوڑے ہی عرصہ تک با اثر رہیں۔ اس نے یہوداہ کی مشہور مورت کو تباہ کر دیا اور یہود یہ میں جتنے متبرک مقامات میں جو عبادت ہوتی تھی اس میں بھی اصلاح کی۔ تاکہ مذہب میں سے بت پرستوں کی باتیں خارج ہو جائیں۔ اور صرف یہوداہ ہی کی عبادت کی جائے۔ مگر حزقیاء کے جانشین عشتی نے اس کے برعکس کیا۔ اُس کے عہد میں بہت سی باتیں غیر قوموں کی رائج ہو گئیں۔ یہاں تک کہ یروشلم میں انان کی قربانی ہونے لگی۔ یوتیہ کی اصلاحیں حزقیاء کی اصلاحوں سے بھی اچھی اور مکمل تھیں اُس نے اُن تمام ناروا مذہبی باتوں کو جو اس کے تقدس میں آئے

عہد میں رواج پکڑ گئیں تھیں اٹھا دیا۔ تاکہ صرف یہود وہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اس نے تمام مقامی مندروں کو جن میں مختلف معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی بند کر دیا۔ اور اس طرح پر ملک میں سب سے پرستی کو بیک و بن سے اٹھا کر یھوئیک دینا چاہا۔ یہ تمام باتیں اس قانون کے مطابق عمل میں آئی تھیں جو یروشلم کے مندروں میں پایا گیا تھا۔ اس کتاب میں اسی قسم کی اصلاحیں اور قوانین درج تھے جس قسم کے کہ کتاب استثنائیں درج ہیں۔

کتاب استثنائیں اسرائیل کے مذہب کا ایک بڑا قانون ہے۔ اور اس کے احکام کو رواج ہونے کے بعد سے یہود وہ کی مرضی انبیاء کی آواز کے ذریعے نہیں۔ بلکہ ایک تحریری قانون کے ذریعے جو خدا کے احکام کا مجموعہ مانا جاتا تھا دریافت اور معلوم کی جانے لگی۔ کتاب استثنائیں کے بعد اور اس کتاب میں قلمبند کی گئیں۔

یونیاہ کی اصلاحوں کو اس کے جانشین نے اٹھا دیا۔ اس نے جب تک کہ بنی اسرائیل ملک فلسطین میں رہتے کسی مزید اصلاح کا موقع ہاتھ آنا ناممکن تھا۔ انبیاء یہ پیشینگوئی کر چکے تھے کہ جلاوطنی سے اسرائیل کا مذہب برباد نہ ہو گا۔ بلکہ محفوظ رہیگا۔ اور یہ بات سچ نکلی۔ کیونکہ اس کے ذریعے اسرائیل نے بت پرستی کو ترک کر دیا۔ اور ان کو ایک ایسی بات کے انجام دینے کے لئے آمادہ کر دیا جسے کوئی دوسری قوم پورا نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی ایک حقیقی اور سچے مذہب کو دنیا کے نفع کی خاطر دنیا میں فروغ دینے کے لئے ایک بنی نے جلاوطنی میں اپنے متقدمین کی نسبت یہود وہ کی قدرت و طاقت کو زیادہ عروج پہنچانا چاہا۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ساری دنیا کا خالق ہے۔ اس نے اسرائیل کو اپنی قوم بنالیا اور جو ان کو جلاوطنی یا غلامی کی تکالیف میں تسلی دیتا ہے

اور جو قومیں یہود کو چاہد انہیں جانتیں اسرائیل اُن کی نگاہوں میں اُسے
سچا ثابت کر لیں۔ اسرائیل لوگوں کے سردار ہونگے۔ بت پرست قومیں
دور درو سے اپنی دولت لیکر آئیں گی اور اسرائیل کے آگے سر جھکا دیں گی۔
اگر اسرائیل اس کام کو انجام نہ دینگے تو یہوداہ کا خادم اس وقت تک
وہ نہ لیگا جب تک کہ ساری دنیا میں سچا مذہب قائم نہ ہو جائے۔ کاتبوں
کو رہائش دے گا اور سچے مذہب کے قائم کرنے کے لئے یہوداہ کا
قوت بازو بنے گا۔

ایسی پیشینگوئیاں یا باتیں بیکار نہ گئیں۔ بلکہ اُن کا بنی اسرائیل
کے دل پر ایک گہرا اثر ہوا۔ اور جب یہودی مہر سے واپس آکر فلسطین
میں آباد ہوئے تو اُن کے دلوں میں ایک قومی شن کا خیال موجزن تھا۔
انہوں نے فی الفور یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ ایک علیحدہ قوم ہیں۔
انہوں نے یہوداہ کو اکیلا خدا سمجھنا اُس کی عبادت کو رواج دیا۔ یہودی
جو پہلے سے فلسطین میں موجود تھے انہوں نے قومی ترقی کے لئے بڑی
کوشش کی تھی۔ اور عبادت کے مسئلہ کو بھی خوب حل کر لیا تھا۔ انہوں
نے ایک مذہبی قانون اور دستور مرتب کر لیا تھا۔ اور گزشتہ قصص و
روایات کو ایک جگہ قلمبند کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسی مضبوط قوم بن گئے تھے
کہ وہ اپنے کاروبار کو بلا مدد انجام دے سکتے تھے۔ یہ قانون اور دستور
عربا و عربز ہونے جو کاہن اور نفیہ تھا سوائے قبل مسیح میں جاری کیا تھا۔
اور اس نئے قانون کو اُس نے یروشلم کے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اس
قانون میں کچھ حصہ خردج۔ اجار اور گنتی کا شامل تھا۔ اور دوسری
کتاب میں اور استثنائیں کتاب اُن کے ساتھ جمع رہیں۔ جس پر یہودیوں کا
عملدرآمد ہے۔ کی گئی ہیں۔ یہی مجموعہ ہے جو توراہ یا شریعت کے نام
سے کہلاتا ہے۔

یہودی مذہب جس کے شرع و قوانین کا مجموعہ یہ توریت ہے۔ اُس میں اور بنی اسرائیل کے مذہب میں جو اُن میں قید بابل کے زمانے تک رائج رہا بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس وقت اُس میں بہت سے نئے اصول و قوانین پیدا ہو گئے تھے۔ اس لئے اُس موقع پر یہودیوں کی اُس مذہبی زندگی تھی جو شرع یا تعلیم کمانت سے تعلق رکھتی ہے خصوصیات کا اور نیز ان خصوصیات کا جو اُس سے تعلق نہیں رکھتیں ذکر کرنا غیر مناسب نہ ہوگا۔ وہ یہ ہیں:-

(۱) یہودی مذہب یا یوں کہو کہ کاتبوں کا مذہب ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جو ابتدائی زمانے کے لوگوں کے عقاید میں بہت کم جگہ رکھتا ہے، اور جسے ”حس یا ادراک گناہ“ کہنا چاہئے۔ آخر کار نبیوں کی لعنت ملامت جو وہ اسرائیلیوں کی برگزینیوں پر کرتے رہے تھے لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہو گئی۔ اور وہ ایک ایسے طریقے کے قائل ہو گئے جس میں یہ ماننا پڑتا تھا کہ اُن کی گزشتہ تاریخ سر تا پا گناہ سے آلودہ اور غلطی پر مبنی تھی۔ اور اس لئے وہ درگاہ الہی میں استغفار و دعوے کے ہر دم حاجت مند ہیں۔ اس لئے اُن کی سرعبادت اور ہر دعا کے شروع میں اُس قومی گناہ کے لئے جس میں گزشتہ نسل کے علاوہ موجودہ نسل بھی شریک سمجھی جاتی ہے طویل طویل اذکار پایا جاتا ہے جیسا کہ نحیاء کے دسویں باب سے آشکارا ہے جہاں لکھا ہے کہ ”ہم نے بھی اپنے باپ داداؤں کی طرح گناہ کیا ہے“۔ اور یہی خیالی تمام تاریخی کتابوں میں پایا جاتا ہے جہاں کہ گناہگار بادشاہوں پر سخت فتوے لگائے گئے ہیں ابتدائی زمانے کے اسرائیلیوں کا عقیدہ تھا کہ یہود وہ ان کے درمیاں اور ان کے درمیان میں اور اُن کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ مگر زمانہ مابعد کے

اسرائیلیوں کے عقیدے کے مطابق یہوواہ زیادہ صاحب قدرت اور زیادہ ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ اور لوگ اپنے آپ کو خطاکار اور گنہگار جاننے لگے تھے۔ اس لئے وہ یہ نہیں مان سکتے تھے کہ یہوواہ اُن کے ساتھ ساتھ ہے۔ بلکہ یہ کہ وہ اُن سے دور ہے اور اُن کو اُس کا ترب حاصل کرنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ یہ عقیدہ یقیناً شخصی حالت اور مذہبی ذمہ داری کے خیال کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر قوم اور فرقہ کے لئے اس قسم کا عقیدہ رکھنا طبعی امر ہے کہ وہ حق پر ہے اور اس کا معبود اسکے ساتھ ساتھ ہے مگر ایک فرد واحد کے لئے جو اپنی باطنی گناہگار حالت پر نظر کرتا ہے ایسا عقیدہ رکھنا مشکل ہے۔ اسرائیلی نبیوں نے جس عقیدے کی تعلیم و تلقین کی وہ کل قوم سے نہیں بلکہ اُس کے ہر فرد سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت حزقیل نے اپنے ہوطنوں میں ایک ایک کو اس کی ذمہ داری اور اُس خطرے سے جو اُس پر آنے والا تھا آگاہ کیا۔ اور صاف کہہ دیا کہ ہر شخص کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہئے۔ کیونکہ ہر شخص کو اُس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اس عقیدے نے بنی اسرائیل کی کایا پلٹ کر دی۔ اور اُن کو حیرت کا بالکل پابند کر دیا۔ اور تاریخ گواہ ہے۔ کہ گناہ کا احساس یا افسوس کا خیال یہودیوں کے دلوں میں کس قدر گہرا نقش رکھتا تھا۔

(۲) اس وقت یہودیوں نے زندہ بنوت پانے کی امید کو نبیوں کی زبان سے سنائی جاتی تھی چھوڑ دیا تھا بلکہ یہ ماننے لگے تھے کہ خدا نے اُن کو ایک کامل الامام جو توریت میں بندے عطا کر دیا ہے۔ اس کتاب نے اول تو انبیاء کی جگہ لے لی اور پھر لوگوں کے ضمیر کی ہر شخص نے یہ خیال کرنا ترک کر دیا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ بلکہ صرف یہ خیال کرنے لگا کہ فلاں بارے میں حقوریت کیا لہتی ہے۔ ان فرض یہ کہ

الہی مرضی اسی کتاب سے دریافت کی جانے لگی +
توریت کا زیادہ تر حصہ اُن دینی رسوم یا فقہ پر مشتمل ہے جو
عوام الناس سے زیادہ علاقہ نہیں رکھتیں۔ تاہم ہر یہودی یہی یقین
رکھتا تھا کہ تورات میں اس کے کل متعلقہ فرائض کا ذکر ہے۔ کتابی
مذہب سے اور اُوریا میں ظہور میں آتی ہیں۔ وہ لوگوں کے اطوار کا
دستور العمل سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اسے اُن مختلف اور متعدد باتوں اور
حالتوں پر جو عملی زندگی سے ظہور میں آتی ہیں عاید کرنے کے لئے شرح
و تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح وہ ان امور پر بھی احاطہ کر لیتی
ہے جو اس میں درج نہیں ہوتے۔ اور اس طرح ”زوایات“ کی
بنیاد پڑ جاتی ہے جن کے لئے ایک نئے قسم کے لوگوں کی خدمات کی
ضرورت واقع ہوتی ہے۔ المختصر یہ کہ فقیہوں کا فرقہ جو شرعی شرح
کرتا ہے اور اس کے احکام کو عملی زندگی پر عاید کرتا ہے پیدا ہو کر بہت
زور و رسوخ حاصل کر لیتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کا اصل مقصد نیک
ہوتا ہے مگر تو بھی اپنے کام کے لحاظ سے اُن سے اکثر بہت سی
خرد گزشتیں اور بیہودگیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہودیوں
کے مذہب کا بھی یہی حشر ہوا۔ اور وہ ایک طبعی اور حقیقی مذہب کی
جگہ ایک مجازی اور مصنوعی مذہب بن گیا +

(۳) الہی مرضی کا جزو اعظم جیسا کہ توریت سے مفہوم ہوتا ہے
ذبیحہ یا قربانی یا نذر سے متعلق ہے۔ اس میں ایسے احکام اور ایسے
کاہنوں کا ذکر ہے جو روزانہ اور دیگر قسم کی قربانیاں گزارتے تھے۔
اور ایسے قواعد بھی درج ہیں جن کے مطابق قربانی کی ہر بات پورے
پورے طور پر ادا کی جانی تھی۔ حالانکہ یہودی ذبیحہ مختلف امور و
مذرویات کے لئے گزارتے تھے مگر یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اُس کی

اصلی اور ٹھیک غرض و غایت کیا ہے۔ اگر اُس کے متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو اُس کا جواب یہ دیا جاتا تھا کہ تو ریت میں اس کا حکم ہے۔ اور جس بات کے کرنے کا اُس میں حکم ہے اگرچہ وہ کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے تاہم اُسے اُس پر عمل کرنا چاہئے۔ ہیکل کی روزانہ قربانی سے ہیکل کے کمانہوں کی ناپاکی دور ہو جاتی اور لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا کہ اُن کا معبود ان پر مہربان ہے۔ بعض ذبیحے بعض گنہگاروں کے نتیجے میں شلنے کے لئے گورائے جاتے تھے۔ شکرانہ کے طور پر بھی ذبیحہ گورانا جاتا تھا۔ القصہ یہ کہ ذبیحہ یا قربانی یہودیوں کے مذہب کا ایک بڑا راز اور خاص بات مانی جاتی تھی +

(۴) یہودیوں میں تقدس و پاکیزگی کا خیال بھی مذہب سے متعلق تھا۔ جو اشخاص یا چیزیں یہود اوہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں۔ وہ عام استعمال سے علیحدہ رکھی جاتی تھیں۔ یہود اوہ کے پاس کوئی نہیں جاسکتا تھا۔ اُس کے اندرونی معبد میں جسے قدس الاقداس کہتے تھے کوئی نہیں جاسکتا تھا۔ مگر صرف سردار کاہن اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ تقدس کے اندر عوام الناس نہیں جاسکتے تھے مگر صرف کاہن۔ معبد کی تختہ ایک جرم ناقابل معافی سمجھا جاتا تھا۔ بہت خدا کا خاص دن سمجھا جاتا تھا۔ اور اُس روز کوئی شخص کوئی دیوی کام نہیں کر سکتا تھا۔ تقدس سے پاکیزگی یا طہارت کا تعلق تھا۔ اسی لئے یہودی جو اپنے کو پاکیزہ خیال کرتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ ناپاک چیزوں کو نہیں چھوتے تھے۔ بعض حیوان ناپاک خیال کئے جاتے تھے۔ وہ ان کو نہیں کھاتے تھے۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ اور جسم کی طہارت مختلف طریقوں میں کی جاتی تھی۔ یہودی اپنے برتنوں کو بہت پاک و صاف رکھتے تھے۔ بعض پیشے ناپاک خیال کئے جاتے تھے۔ یہودی اُن سے نفرت کرتے تھے۔ غیر

اقوام کو بت پرست اور شرک دکا فرماتے تھے۔ وہ نہ تو ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے اور نہ ان کے ہاتھ کا پکا پوکھا کھاتے تھے۔ یہود وہ کے پہاڑ پر وہی شخص جاسکتا تھا جس نے سور کا گوشت نہ کھایا ہو۔ بت کے دن اپنی دکان نہ کھولی ہو۔ اور نہ کوئی دنیاوی کام کیا ہو۔ نہ نفش کو ہاتھ لگایا ہو۔ نہ غیر قوم کی کوئی چیز چھوئی ہو۔ اس خیال سے یہودی کسی غیر آدمی کو نہ اپنا بھائی سمجھتا اور نہ اس سے ملنے جلتے تھے۔ وہ نامحزون کو ناپاک جانتے تھے۔ اور اس طرح وہ کل دنیا سے الگ فنگ رہ کر مغرور ہو گئے اور اپنے کو ساری مخلوق سے افضل و برتر خیال کرنے لگے تھے۔ یہودیوں کا مذہب جس کام نے ایک مختصر اور صحیح خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے اس میں انبیاء کی تعلیم رفتہ رفتہ شریعت اور فقہ میں منتقل ہو گئی۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو مذہبی ترقی کی شانہ حالت سے تعلق رکھنے والی نہیں ہیں۔ اگرچہ قربانی یا ذبیحہ کا دستور العمل جو ظاہر طور پر دیگر بت پرست قوموں کے کچھ بہت قابل امتیاز نہیں ہے ان کے اعتراض کی وجہ سے یہ گزرائی جاتی تھیں قابل لحاظ ضرور ہے تاہم حرام و حلال کے خیال کے لئے ظاہر کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوئی اور وحشی اقوام کے مابو کے خیال سے مشابہ ہے یہودیوں کی روزانہ زندگی کے کام و فرایض کے ساتھ ادنیٰ درجہ کے مگر تکلیف دہ قواعد وضو ابط کی شق لگی ہوئی تھی۔ اور یہ شایستگی کی علامت نہیں کہیں ہاں کہ اگرچہ اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے مذہب کو دیگر مذاہب کی آمیزش سے بچائیں۔ لیکن جو برتن یا غلاف اس غرض کے لئے اختیار کیا گیا وہ نائنائیدہ اور قدیم زمانے سے تعلق رکھنے والا تھا۔

بعض وحشی اقوام میں مابو سے مراد ایک ایسی شے یا حیوان ہے جس کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو اس میں کوئی دیوتا رہتا ہے اور یا اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔

اس زمانے میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہودیوں کے مذہب میں بہت سی باتیں داخل ہو گئی تھیں جن کو ترقی کی علامت اور پیش فہم کہنا چاہئے۔ اگرچہ ان کی شریعت ان کے ہر فعل پر حاوی تھی تاہم ان کے خیالات میں روشنی اور آزادی پائی جاتی تھی۔ جن ظاہری قیود میں یہودی جکڑے ہوئے تھے ان کی تلافی کے لئے وہ حقیقی سچائیاں کافی تھیں جو رفتہ رفتہ جلوہ گر ہو کر ان کے دلوں کو مالامال کر رہی تھیں۔ اگرچہ ان کا گزشتہ زمانہ روایات و قصص سے ملبوس تھا۔ لیکن آئندہ زمانہ امیدوں کا سرچشمہ معلوم دیتا تھا۔

یہودیوں کے مذہب میں روحانی عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قید بابل سے واپسی کے بعد مزاسیر مرتب کئے گئے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سے اس سے پہلے ہی قلمبند ہو چکے تھے۔ مگر اس میں شبہ کو مطلق گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ تر اسی زمانے میں لکھے گئے تھے اور وہ بدن یہ امر پایہ یقین حاصل کرتا جاتا ہے کہ مزاسیر نويس انبیاء کے بعد میں آیا۔ اور اس نے انبیاء کے خیالات کو عام پسند و عام فہم بنانے کی کوشش کی۔ اب جماعتیں ان باتوں کو جن کی تعلیم و متقین انبیاء نے اپنی زبان سے کی تھی اور جن کی قبولیت کا اس وقت لوگوں کو حوصلہ نہ تھا احمد کے پیرائے میں اور راکشوں میں گانے لگتے کہ یہوداہ بادشاہ اور فرمانروا ہے۔ اور وہ قوموں پر حکمرانی کرتا ہے اور دیگر سب معبودوں سے افضل و برتر ہے اور اس کے سوائے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس خیال نے ان کے دل کو اس قدر خوشی سے بھر دیا اور دنیا کی حکمران قوموں یا دیوتاؤں کی نسبت جو خیالات میں الجھن پیدا ہوتی تھی اسے یک قلم دور کر کے ان کے دلوں کو روشن کر دیا اور اسی امر کو وہ طرح طرح کے رنگوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ یہوداہ کے معتقد تھے وہ اسے اس کی عبادت جو جس

مست کے ساتھ کرنے لگے۔ اُن کو اُس کی بارگاہ اور عبادت میں مجیب و غریب اور دلکش و خوشنایابیں نظر آنے لگیں۔ وہ دنیا کو اُسکی صنعت اور خلقت سمجھنے لگے۔ اس لئے پہلے کی نسبت وہ زیادہ عمرگی کے ساتھ اس کی حقیقت کو معلوم کرنے لگے۔ اور مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر اور اس کی مابیت معلوم کر کے خالق کی حمد و ثنا گانے لگے۔ ان کو اپنی قومی تاریخ پر ایک جدید روشنی پڑنی ہوئی معلوم دی۔ اور جب انہوں نے مشرعوں کو پھیلے پھولتے اور نیکیو کاروں کو مصائب کا تختہ مشق بنتے ہوئے دیکھا تو اُن اخلاقی مشکلات کے متعلق جو اُن کو پیش آتی تھیں۔ اُن کے خیال میں نئے نئے مسائل سمجھیں آنے لگے۔ مزامیر میں رسم و دستور یافتہ ذہنیت کا بہت ہی کم ذکر ہے۔ بلکہ وہ یہوداہ کے عجیب و غریب کاموں اور اس کی رحمتوں اور عطیوں کے لئے فکلانہ اور تعریف کی نذر و قربانی گزارتے ہیں اور اُن کا گایا جانا نہ صرف حاضرین اور عبادت کرنے والوں ہی کی طرف سے بلکہ ساری قوموں کی طرف سے ایک عبادت سمجھی جاتی ہے۔ برعکس اس کے۔ اس امر پر کہ یہوداہ ہم سے کن اخلاقی امور کو طلب کرتا ہے اور ہمیں اس کی مرضی پر چلنے کے لئے اُس پر پورا یقین و اعتقاد رکھنا چاہئے۔ بار بار تذکرہ دیکر یہ دکھایا گیا ہے کہ اُس کے خوش کرنے کا ذریعہ اور اُس کے زیر سایہ تمام خطروں سے محفوظ رہنے کا وسیلہ یہی ہے۔ مذہبی زندگی کے متعلق شاید ہی کوئی بات ہو جو مزامیر میں نہ پائی جاتی ہو۔ زہد۔ تقویٰ۔ توبہ و استغفار۔ ولی پریشانی و دشواریں۔ غامبی آلام۔ جسمانی کمزوری۔ تنہائی۔ موت کا قرب۔ جوش و نظم اشران اور وسیع الاثر واقعات و حوادث کا غاصد ہے۔ ایذا و مصائب کا رنج۔ موجودات ابجدی کا تسکین بخش تصور و مراقبہ وغیرہ وغیرہ امور کے متعلق اُن میں دعا و مناجات موجود ہے۔ جو بد دعائیں بعض مزامیر میں

درج میں وہ بھی قومی خصلت و مزاج کے ایک پہلو کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان مزامیر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بددعائیں ایک ایسی جماعت کی طرف سے ہیں جن کے نزدیک وہ شخص جو نیکو کاری اور راستبازی کا ذوق ہے وہ ذاتی دشمن کی نسبت بھی زیادہ کٹھنی و انتقام کا مستوجب ہے۔ یہی تنگ اس بات کا کوئی معتد بہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مزامیر آیا کسی جماعت کی ہتھکڑیاں کا موقع میں یا کسی خاص شخص کی انتھاؤں کا۔ خواہ وہ کسی قسم کے ہوں۔ مگر تو بھی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے گیت کی کتابوں میں برابر استعمال ہوتے رہے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے مذہب کا ہمیشہ تک یہ ایک عجیب و غریب خاصہ رہیگا کہ ان کے انبیاء کی زبانی ایک واحد حقیقی خدا کا سچا ادراک حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کے مذہب نے ایک ایسا انداز اختیار کر لیا جو دنیا کی ہر قوم کے استعمال کے لائق و قابل ثابت ہوا۔

قید بابل کے بعد یہودیوں میں مذہبی عبادت نے ایک نئی حیثیت اختیار کی۔ یہیکل کی عبادت ایسی عبادت تھی جس میں ایک دنیا دار شریک نہیں ہوتا تھا اور اگر ہوتا بھی تھا تو کبھی کبھی۔ اس کے تمام ارکان کا بن یا امام ادا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ زبور کا گانا بھی کاسٹوں کا فرض خیال کیا جاتا تھا۔ دیہات کے باشندوں کو شافہی اس عبادت کا نظارہ نصیب ہوتا تھا۔ لیکن سکابیوں کے عہد میں ملک میں ایسی جلسہ گاہیں یا معابد پیدا ہو گئے تھے جنہیں اہل اسلام کی مسجد کا نمونہ سمجھنا چاہئے جو غالباً بعد ازاں اسی نمونے پر وضع کی گئی (جہاں گرد و فواج کے لوگ سبت اور شاید دیگر ایام میں بھی جمع ہو کر شریک دعا و نماز ہو سکتے تھے۔ اور کلام اللہ و تورات) اور وعظ و نصیحت سے بہرہ ور ہو سکتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں مقامی فریجوں اور قربانیوں کا رواج نہیں رہا تھا۔ اس لئے مذہب کے متعلق

مقامی عبادت خدہی تھی۔ اور ایک جوشیلے دیندار قوم اس کے بغیر گزر نہیں کر سکتی۔ ان معابد کی نماز و عبادت نے ان کی حالت میں ایک نمایاں ترقی پیدا کر دی۔ وہ اب بغیر کسی سکرمنٹ ریتربک مثلاً ذبیحہ۔ قربانی۔ نذر گزرنے کی رسم کے جو سمجھوں کو بل کر ادا کرنا پڑتا تھا ایک جگہ جمع ہو کر محض روحانی یا ذہنی عبادت بجا لا سکتے تھے۔ بہارت خاؤں میں اس علاقے کے سارے یہودی آتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے وہ ان احکام و قوانین اور شریعت اور صحت انبیاء کو نہیں بھولے جن کو ایسا موقع حاصل نہ ہونے کی حالت میں وہ فراموش کر دیتے معبد میں یہ تمام چیزیں عبادت کے وقت حاضر بن کر پڑھ کر سنا کر پڑھتے تھیں۔ اور اس طرح پر وہ رشتے جن سے گزشتہ زمانے میں قوم یہود ایک متحد قوم بنی رہی تھی اور آئندہ بڑی بڑی امیدیں رکھتی تھی مضبوط و مستحکم بنے رہے۔

یہودی مذہب آخر کار جیسا کہ انبیاء کی تعلیم کا نتیجہ ہونا چاہئے تھا۔ ایک اُمید کا مذہب بن گیا۔ جس کی اُمید کی آنکھیں آئندہ زمانے پر لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ ان پر یکے بعد دیگرے بہت سی بت پرست فوجیں حکم ان ہوتی رہی تھیں اس لئے یہودی پولیٹیکل اختیارات سے بے بہرہ ہو گئے۔ اور وہ اپنی ذلت و انکسار کو محسوس بھی کرتے تھے اس لئے وہ ایک ایسی خیالی دنیا کی طرف جھٹک پڑے جس میں وہ اپنے کو بالکل آزاد سمجھنے لگے۔ یا یوں کہو کہ انہوں نے ایک ایسی خیالی دنیا کا تصور یا اندھا جس نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ وہ کسی کے محکوم نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ انبیاء نے یہ تعلیم دی تھی کہ یہود وہ ایک دن عدالت کریں گے۔ اور ساری دنیا کا انصاف کر کے لوگوں کو سزا دے گا۔ اور تب ایک ایسا اچھا زمانہ آئے گا جس میں بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں سے نجات ملیگی اور امن و امان

حاصل ہوگا۔ اور خدا اور اس کی قوم میں کامل صلح اور میں ہو جائیگا۔ اس وقت اسرائیل کا ملک ایک عالمگیر مذہب اور ہدایت کا مرکز بنے گا مزید براں انہوں نے یہ تعلیم بھی دی تھی کہ اس وقت سارے ظاہری جہادیں مٹ جائیں گے۔ وحشی اور خونخوار حیوان حلیم اور بے ضرر بن جائیں گے تمام جسمانی اور اخلاقی برائیاں نیست و نابود ہو جائیں گی اور یہ تمام باتیں اسی دنیا میں واقع ہوں گی نہ کہ کسی اور دنیا میں۔ اور نہ اس جہان میں جو موت کے بعد ہے۔ یہ وشلیم ان باتوں کا مرکز بنے گا۔ اور قوم یہود اس وقت ساری قوموں میں سربراہ اور کل دنیا میں خدا کی برگزیدہ اور چنی ہوئی اور پسندیدہ قوم ہوگی۔ اب قوم یہود نے انبیاء کی ان پیشین گوئیوں کو جو صاف اور واضح یہ تھیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی شرح و تفصیل کرنی شروع کی۔ انبیاء کے بعد مکاشفات لکھنے والے مثل دانیال کے آئے (اور عہد جدید کے مکاشفات کو بھی اسی ضمن میں سمجھنا چاہئے) انہوں نے اس تاریخ کو بڑی تفصیل و ترتیب سے بیان کیا جو آخری عدالت پر ختم ہونے والی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی تاریخ و نوع قائم کی۔ اور اس کے متعلق واقعات کی تفصیل بھی بیان کی۔ یہ باتیں جو عموماً یہودیوں کو نسلی و اطمینان دلانے اور ان کی ہمت افزائی کرنے کے لئے لکھی گئی تھیں اس وقت جسکے طرح طرح کی معینوں کا شکار ہو رہے تھے ان میں عام طور پر رائج ہو گئی تھیں۔ یہ تو سچ ہے کہ ان سے یہودیوں میں ایک طرح کا قومی غرور پیدا ہو گیا۔ اور وہ اپنے کو دنیا بھر کی قوموں سے برتر و افضل سمجھنے لگے۔ تاہم ان کی امیدیں جو ان کے دلوں میں موجزن تھیں وہ محض دنیاوی ہی نہ تھیں۔ اور مسیح کی آمد کے قریب وہی شخص زائد و مستحق سمجھا جاتا تھا جو اسرائیل کی خلاصی یا نجات کا منتظر رہتا تھا۔ اس وقت یہودیوں کی قومی امید ایک مسیح کے ظہور پر

لگی ہوئی تھی جو خدا کی طرف سے لوگوں کی نجات کے لئے آنے والا تھا۔ اور اس کا ظہور یا آمد خدا کی بادشاہت کا پیش خیمہ بھی جاتی تھی۔ انجیل سے صاف طور پر عیاں ہوتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی کے یہودی اس مسیح کی نسبت کس قسم کا خیال رکھتے تھے۔ اور یہ کہ اُن کی رائے میں خداوند یسوع مسیح اُن کی امیدوں کے بالکل برعکس تھا۔

اب ہم چند انفاظ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کا حیات بعد الموت کی نسبت کیا خیال تھا۔ اگرچہ یہود کی ابتدائی تاریخ میں ایک قسم کی پریش آبا کے نشان ملتے ہیں مگر اسرائیل میں اس قسم کے خیالات کو کوئی جگہ نہ تھی۔ یہودی بھی اُس زمانے کی دیگر اقوام کی طرح یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مردے سایہ کی مانند ہیں اور اُن میں کسی قسم کی قدرت اور طاقت نہیں ہے اور اُن کا سکون زمین کے نیچے پاتال میں ہے جسے شیول کہتے ہیں۔ بیشیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے فرمانروا شیول میں جتے ہیں۔ مردے حادثہ کے ذریعے پاتال سے اس دنیا میں پھر لائے جاسکتے ہیں اور وہ آئندہ کی نسبت پیشین گوئی کر سکتے ہیں مگر اس امر کو قدیم سے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زبور اور بعض بعد کی کتابوں میں اس قسم کے صاف بیانات پائے جاتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ عہد عتیق کا مذہب جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے اسی زندگی کے لئے تھا۔ اُن کے نزدیک اعمال کا بدلہ بھی اسی زندگی میں ملنے کی امید کی جاتی تھی۔ اور خدا کی بادشاہت بھی اسی دنیا کی بادشاہت تھی جس کا یہ دشمنہ صدر مقام تھا۔ مگر بعد میں حیات بعد ممات کا اعتقاد ایک نئی صورت میں قائم ہو گیا اور مسیح کے عہد میں یہودیوں کے دل میں خیال جاگزیں تھا کہ تمام مردے پھر ایک بار عدالت کے لئے زندہ کئے جائیں گے۔ دانیال نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اُنکے اعمال

کے مطابق اجر ملے گا۔ نیکو کار خدا کے جلال میں شریک کئے جائیں گے اور اُس کے وارث ہوں گے۔ اور بدکاروں کو سزا دی جائے گی۔ انبیاء بھی پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں آئیں گے +

یہودیوں کے مذہب میں اجتماعِ ضدین جا بجا پائی جاتی ہے۔ ہیکل اور عبادتِ خانہ کی عبادت کے اصول ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ یہودی اپنے کو ایک عالمگیر مذہب کے مالک و قابض جانتے تھے تاہم اُس کو لوگوں تک پہنچانے میں مار کرتے تھے۔ اسی لئے وہ اوروں سے اور اُتوران سے نفرت کرنے لگے۔ جس مذہب کی بنیاد ایمان اور محبت پر تھی وہ قواعد اور قیود کا مذہب بن گیا تھا۔ اگر اسرائیل کا مذہب کل دنیا کے لئے اور ایک عالمگیر ضرورت کو پورا کرنے والا تھا تو وہ اس بات کا بھی محتاج تھا کہ کوئی ایسا شخص اس کی حمایت کے لئے اُٹھے جو اُس میں سے جھوٹی کو پھٹک کر دور کر دے اور دانوں کو جمع کر لے یعنی فضول باتوں کو جو اس میں داخل ہو گئی تھیں رو کر دے اور اصلی باتوں کی تعلیم و تلقین کرے۔ تاکہ نبی انسان کو اُس سے نفع پہنچ سکے +

اسلام

تاریخ و ترتیب کے لحاظ سے تمام بڑے بڑے مذاہب کے سلسلے میں اسلام سب سے پچھلا ہے۔ اُس کا ظہور دینِ عیسوی سے چھ سو سال بعد ہوا۔ اس لئے اس میں سچی دین کی بہت سی باتیں اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ وہ بالکل سامی مذہب ہے۔ اس لئے اس کا ذکر ان ہی مذاہب کے ساتھ جو سامی النسل ہیں کرنا مناسب ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے ہم اُس کی اصلیت اور جہت تک نہیں پہنچ سکتے۔ سامی مذہب

اسلام میں جلوہ گر ہو کر اپنے بازو پھیلاتا ہے تاکہ بنی انسان سے نفل گیر ہو اور ایک حد تک اُس امر کو انجام دیتا ہے جس کے انجام دینے کے لئے یہودیوں کا مذہب مامور کیا گیا تھا مگر انجام دینے میں اس وقت تک قاصر رہا جب تک کہ وہ سچی دین میں منتقل نہ ہو گیا۔ اسلام میں اگر سامی مذہب کی شکل و حیثیت بدلی نہیں۔ بلکہ بدستور قائم رہی۔ اور اُس نے اپنی سابقہ سخت گیری کے ساتھ ایک عالمگیر مذہب کی حیثیت کو اختیار کر لیا۔ اسلام اپنے ظہور کے ساتھ ہی بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ اپنی فتوحات کے راستہ پر بڑ گیا۔ گو جیسا کہ بعض علما کی رائے ہے ملک عرب میں جس میں اس کا ظہور ہوا اُس کے لئے کوئی قدرتی تیاریاں نہیں تھیں۔ عرب میں اسلام سے پہلے کا زمانہ ”زمانہ جاہلیت“ کہلاتا ہے۔ عرب کا خیال تھا کہ اُس زمانے میں اُن کی قوم کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر اسلام نے جلوہ گر ہوتے ہی تمام گزشتہ باتوں کو مٹا دیا۔ اور ایک نئی دنیا کی ابتدا کر دی۔ ماہران تاریخ عرب نے اُس تاریخ پر جو عرب کے ابتدائی یا قدیم واقعات اور تاریخ پر چھایا ہوا تھا بٹانے کے لئے بیحد کوشش کی ہے اور اس میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اس لئے عرب کے ابتدائی یا قدیم مذہب کا ایک قابل الہمیان خاکہ کھینچنا پہلے کی نسبت زیادہ ممکن اور آسان ہو گیا ہے۔ مزید برآں ان باتوں کا ایک حد تک سمجھنا بھی جو ایک اعلیٰ تر اور مضبوط تر مذہب کی آمد کے لئے چپے چپے تیاریاں کر رہی تھیں ممکن ہو گیا ہے +

محمدؐ کا جب سے پہلے وسطی عرب کے باشندے ایک قوم نہیں تھے بلکہ فرقوں یا قبیلوں کا مجموعہ تھے۔ جو یا وہ ترخانہ بدوش تھے اور سیلابی زندگی کے دلسادہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ سفیمی زندگی کے عادی تھے۔ اگرچہ اُن کی زبان رسم و رواج اور روایات و قصص یکساں تھے۔

اور ان کو ایک رشتے میں باندھے رکھتے تھے۔ تاہم ان میں کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جس کا مرکز ایک خاص جگہ ہو۔ بلکہ ہر قبیلہ کی حکومت جداگانه تھی ملک عرب ایک ریگستان ہے۔ اور اس میں کاشت نہیں ہو سکتی تھی اس لئے باشندوں کی زندگی ایک ہی پیمانہ۔ ایک ہی دستور۔ اور ایک ہی طرز و وضع پر قائم رہتی تھی۔ اس میں کسی قسم کی ترقی و تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کا طرز معاشرت اور ان کی سوسائٹی ہزار ہا سال سے ایک ہی رنگ و ڈھنگ پر چلی آئی تھی۔ ان میں سب سے زبردست رشتہ یگانگت خون کا تھا۔ کیونکہ وہ سب ایک ہی خون اور ایک ہی نسل سے تھے۔ ہر قبیلے کے لوگوں کا فرض تھا کہ وہ اپنے کسی فرد کے قتل کا بدلہ اُس کے قاتلوں سے لیں۔ اس لئے ایک خون و دوسرے کا باعث ہوتا تھا۔ اور پشتہا پشت تک اور نسل بعد نسل ملک میں کشت و خون کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مگر ہر سال دو دفعہ برائے چند یہ ملائیں ملتوی کر دی جاتی تھیں۔ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا تھا جس میں یقین میں صلح ہو جاتی تھی۔ اور سب ایک مسجد کی زیارت کے لئے جاتے تھے اس امن کے زمانے میں تجارتی قافلے امن و امان کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ اور بڑے بڑے میلے یا تنوار منعقد ہوتے اور بازار لگتے تھے۔ یہ میلے وغیرہ ابتدا میں تو کسی مذہبی خیال کی بنیاد پر منعقد کئے جاتے تھے مگر رفتہ رفتہ یہ خیال ان سے بالکل جدا ہو گیا تھا۔ خود محمد صاحب کے زمانے میں ان میں سے بعض میلوں پر کل قوم عرب جمع ہو جاتی تھی ہر قبیلے کے لوگ ایک جا جمع ہوتے اور آپس میں تعارف و شناسائی پیدا کر لیتے تھے۔ ان میں وہ نئی نظمیں جو زمانہ جنگ میں لکھی جاتی تھیں پڑھی جاتی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ملک میں غلامی نئے شاعر پیدا ہو گئے۔ اس وقت اہل عرب غیر ملک کے لوگوں کے خیالات اور

باتوں سے بھی دوچار ہو جاتے تھے۔ عرب کی سوشل زندگی نہایت خوش اور مفرح تھی۔ شرابی نظم کا مضمون شراب۔ عورتوں کا حسن و جمال۔ جنگ و جدل یا ظرافت ہوتا تھا۔

ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب لاندہب تھے۔ دلموزن صاحب کی رائے ہے کہ جو مذہب اسلام سے پہلے رائج تھا وہ ظہور اسلام کے وقت بالکل ضعیف اور بمنزلہ نیست و نابود کے ہو گیا تھا۔ ہر فرقہ یا قبیلہ کا معبود جدا تھا۔ جس کے ساتھ قبیلہ کا میل ذبیحہ یا قربانی کے ذریعے قائم رکھا جاتا تھا۔ ذبیحہ کا خون معبود سے لگا دیا جاتا اور اس کا گوشت قبیلے کے لوگ کھا لیتے تھے۔ معبود بعض اوقات کوئی درخت مگر عموماً کوئی پتھر سمجھا جاتا تھا۔ معبود کے لئے ایک قطعہ اراضی کا مخصوص کو دیا جاتا تھا۔ اُس کے اندر کے درخت اور جانور متبرک مانے جاتے تھے۔ اُسی میں مذہبی جلسے کئے جاتے تھے۔ اسی لئے اہل عرب پتھر یا بت پرست سمجھے جاتے ہیں۔ مگر دراصل وہ پتھر کو نہیں۔ بلکہ کسی دیوتا کو جس کا تعلق اُس پتھر سے ہوتا تھا پوجتے تھے۔ عرب کے قدیم معبودوں کی جماعت میں مختلف قسم کے معبود شامل تھے۔ ان میں صرف اُس ترتیب کے لحاظ سے جس میں اُن کی عبادت کی جاتی تھی اور اُن تعاقبات کے لحاظ سے جو عابد و معبود کے درمیان ہوتا تھا ایک قسم کا تطابق پایا جاتا تھا۔ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے قدیم معبود اللات ہے جس کے معنی خاتون کے ہیں۔ وہ دراصل ایک دیوی ہے۔ اور دیگر سامی مذاہب کی دیویوں کے مانند وہ بھی ایک عبادت دار حکومت و قدرت رکھنے والی دیوی ہے۔ وہ کسی دیوتا کی بیوی نہیں تھی۔ اور نہ لوگوں کا اس کے بارے میں ایسا خیال تھا۔ اُس کے عادات و اطوار کا تو پتہ ضرور لگتا ہے۔ مگر اس کی تاریخ معلوم نہیں ہوئی۔

اور نہ اُس کے متعلق روایات و قصص۔ اہل عرب موجودات ایزدی اور اجسام فلکی کو بھی معبود مانتے تھے۔ وہ پانی برسلنے والے آسمان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مگر ایسے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے جو پاتال میں رہتے تھے۔

علاوہ موجودات ایزدی کے معبودوں کے عرب میں ایک اور قسم کے معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اُن کے خواص اور روایات کچھ مکمل سے ہیں۔ اُن میں سے ایک قسم کے معبودوں کی عبادت حضرت نوحؑ کے ہم عصر دس میں رائج تھی۔ وہ طویل القامت و جیم انسان مانے جاتے تھے اور دودھ پینا اُن کا خاصہ تھا۔ بچے کا خاص دیوتا ہسبل تھا وہ مینہ برسانے کی قدرت رکھتا تھا۔ ایک اور دیوتا دوتھا۔ وہ صاحب قدرت اور ارشاد تھا۔ وہ دو پوشا کیس پہنتا تھا۔ اور ایک تلوار۔ ایک برجی۔ تیر اور ترکش لگاتا تھا۔ ایک تیسرے دیوتا کا نام طاغوت تھا جس کے معنی ”دودھ گار“ کے ہیں۔ اُسے اہل عرب جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے۔ ہر قبیلہ کا ایک یا ایک سے زیادہ معبود ہوتے تھے۔ اور اُن کے نام پر بعض چیزیں متبرک مانی جاتی تھیں۔ جو لوگ ایک سیاہ پتھر کو بوسہ دیتے اُن کا دیوتا الگ تھا۔ اور جو سفید پتھر کو بوسہ دیتے اُن کا معبود بھی جدا تھا۔ بت سے معبودوں کی صورتیں بھی بنائی جاتی تھیں۔ اگر صورت پتھر کی بنائی جاتی تو اُس پر کچھ نقش و نگار کئے جاتے تھے۔ اگر لکڑی کی ہوتی تو بعد ہی طرز کی بنائی جاتی تھی۔ کعبہ اصل میں ایک سیاہ پتھر تھا جو کعبے میں موجود ہے۔ اُس کو یا تو بوسہ دیا جاتا اور یا اس پر پیشانی رگڑی جاتی تھی۔ مگر اس کعبہ عمارت کا نام رکھا گیا تھا۔ جس کی ایک دیوار میں سنگ اسود کعبہ لپکایا گیا تھا۔ اس عمارت میں زمانہ قدیم میں حضرت ابراہیمؑ و ہٹائیلؑ وغیرہ کی صورتیں رکھی ہوئی تھیں۔

ان میں سے بہت سی خود محمد مصاحب کے زمانے میں موجود تھیں۔ انکو انہوں نے توڑ ڈالا۔ بعض اوقات کسی مورت کے لئے ایک جدا مکان بنایا جاتا تھا۔ اور ایک شخص اس کی حفاظت کے لئے مامور کیا جاتا تھا۔ یہ شخص کوئی آلہ یا پائے یا دیگر چیزیں اپنے پاس رکھتا تھا۔ اور ان کے ذریعے معبود کی مرضی معلوم کرتا۔ اس کے روبرو حلف اٹھایا جاتا تھا کہ کھائی جاتی اور عمدہ پیمان کیا جاتا تھا۔ جن کا گواہ وہی ہجو سمجھا جاتا تھا۔ قدیم عرب جنوں کے بھی قایل تھے۔ وہ معبود نہیں سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ معبودوں کا سکنا عالم بالا تھا۔ مگر وہ زمین پر رہتے اور لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ وہ جس شکل میں چاہتے اسی میں چلے جاتے۔ زیادہ تر سانپ کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ وہ دیرانوں میں رہتے اور رات کو لوگوں کو شائے تھے۔ وہ دیوتاؤں کی جاسوسی کرتے اور ان کے ارادوں کی لوگوں کو جن پر چڑھے ہوتے یا بن سے انکا میل ہوتا خبر دیتے۔ عرب پرندوں اور حیوانوں سے شگون لیتے اور خواب کی تعبیر کے بھی قائل تھے۔

ظہور اسلام کے وقت عرب میں عبادت میں ایک اتری واقع ہو گئی تھی۔ معبود ساکن یا مقامی تھے۔ مگر ان کے عابد فرستے خانہ بدوش یا سبائی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک ذبیحہ اپنے معبود کو چھوڑ کر چلا جاتا اور دوسرے فرستے کے معبود کی عبادت کرتا اور کوئی اور فرقہ اس کے معبود کی حفاظت و عبادت کرتا۔ اس لئے ہر معبود کی عبادت میں نئی نئی باتیں پیدا ہو جاتیں اور زیارت کا عام دستور ہو گیا تھا۔ کیونکہ ہر فرقہ اپنے سابقہ معبود کی زیارت سقر ترہ اوقات پر کرنے جاتا تھا۔ مگر اس قسم کے سیکڑوں معبود تھے۔ اس لئے کہ سب سے بڑی زیارت حج سمجھی گیا۔ تاہم اس طریقے سے

مذہب کمزور ہو گیا۔ اور عبادت کا رشتہ جس کے لئے کسی فرقے کو کسی مذہب حصہ ملک میں جانا پڑتا تھا کمزور ہو گیا۔ مگر خون یا نسل کا رشتہ زیادہ قوی ہو گیا۔ اور اس طرح عبادت رفتہ رفتہ توہمات کا مجموعہ ہو گئی +

اہل عرب ایک اور معبود کے بھی معتقد تھے۔ اسے وہ سب سے بزرگ و برتر خیال کرتے تھے۔ اس کا نام اللہ تھا۔ اللہ نہ کوئی تاریخی نام تھا۔ اور نہ اُس کا کوئی معبود تھا۔ اور نہ اس کے متعلق روایات و قصص تھے۔ اور بقول و لموزن صاحب لفظ اللہ اسم نکرہ تھا نہ کہ اسم معرفہ۔ وہ کسی خاص دیوتا کا نام نہ تھا۔ بلکہ تمام دیوتاؤں کا ایک لقب تھا۔ ہر قبیلہ اپنے معبود کو اللہ کہتا تھا۔ جس کے معنی مالک یا حاکم کے ہیں۔ اور اس طرح ہر زمانہ جاہلیت ہی میں عرب میں ایک ایسے معبود کا خیال پیدا ہو گیا جو تمام قبائل کا معبود تھا۔ اگرچہ قبائل کے معبودوں کی عبادت جاری رہی۔ لیکن اللہ کا خیال روز بروز ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کو سارے فرقے یا قبیلے اپنا معبود سمجھنے لگے۔ اور قبائل کے معبودوں کا درجہ گھٹتا گیا۔ اور اس طرح مختلف معبودوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک واحد خدا کی عبادت کا خیال ترقی کرتا گیا۔ محمد صاحب جلتے تھے کہ ان کے ہم قوم کسی بڑی ضرورت کے وقت اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ پس جب تیبوں یا ادوئے درجے کے معبودوں کے زوال کا وقت آیا تو اُن کو آسانی کے ساتھ زوال ہو گیا۔ کیونکہ عرب ایک ایسے معبود پر یقین لے آئے تھے جس کا مسکن آسمان یا عالم بالا پر تھا۔ جو کل مخلوق کا خالق تھا۔ جو رنج و راحت کا پہنچانے والا تھا۔ اور جس نے انسان کی زندگی کو اہل باتوں کا تابع کر دیا تھا۔ اگرچہ عرب میں اس قسم کے خیالات پائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کا اعتقاد فی درجہ اس کے پرستاروں کے

اخلاقی و سچے اور حالت سے انفل تر نہیں تھا۔ لوگ لوٹ مار کے مال کو اللہ کی بخشش سمجھتے تھے۔ مگر محنت سے حاصل کی ہوئی چیز کو کسی اور معبود کا عطیہ بتاتے تھے۔ تاہم بعض لوگ اللہ کو لوٹ مار سے دور رکھنے والا بتاتے تھے۔ وہ مسافروں کا حامی و حافظ اور دعا و فریب کا بدلہ لینے والا مانا جاتا تھا۔ وہ کوئی ایسی ہستی نہ تھا جیسے کہ یہودیوں کا معبود اور نہ وہ انسان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے والا تھا۔ بلکہ وہ موجود ذہنی اور قائم بالذات تھا۔ وہ ایک بڑا زبردست معبود تھا جسے عقل تسلیم کر سکتی تھی۔ وہ ابتدا ہی سے ایک طاقت و قدرت والا اور صاحب اخلاق معبود تھا۔ وہ دنیا پر بڑے سخت قواعد و ضوابط کے ساتھ راستبازی سے حکومت کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مذکورہ بالا قسم کا ایک مذہب زور پکڑتا جاتا تھا +

اس سوال پر کہ آیا وہ مذہب جس میں اللہ کے معبود برتر ہونے کا خیال پایا جاتا تھا یہودیوں کے مذہب کے میل سے پیدا ہوا یا دین عیسوی کے میل سے بہت بحث ہو چکی ہے۔ یہ دونوں مذہب رسولِ عربی سے پہلے ہی عرب میں پہنچ گئے تھے۔ خود مدینے میں یہودیوں کی ایک خاصی آبادی تھی۔ کئی مقامات میں ان کے معبد اور تعلیم گاہیں تھیں۔ البتہ دین عیسوی کا زیادہ زور نہ تھا۔ اس کے مستقد یا تو گوشہ نشین فقرے یا چھوٹے چھوٹے قبائل۔ اہل عرب یہودیوں کو دو اہل کتاب کہتے تھے اور اس کتاب کی باتوں پر قدرے عمل بھی کرتے تھے۔ عرب ناخواندہ تھے۔ اور اس زمانے میں اونٹن درجے کے معبودوں کی عبادت کو ترک کرتے جاتے تھے وہ یہودیوں کو جو خاندانہ قوم تھے حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہودی

جن عادات کی وجہ سے جرمنی میں محسوس ہیں ان ہی کے باعث عرب میں محسوس تھے۔ رہا دین عیسوی سو اس نے صرف تھوڑے ہی مگر بھاری لوگوں کے دلوں پر اثر کیا تھا۔ یہ لوگ حقیقہ (موجودہ ہیں) کہلاتے تھے۔ اور ایک زیادہ اچھے مذہب کی جستجو میں تھے۔ اگرچہ عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب اپنی صحیح اور اصلی حالت میں نہیں پائے جاتے تھے تاہم مذہبی اور اخلاقی پہلو سے خدا کا جو خیال ان مذاہب میں پایا جاتا ہے اس نے رسول عربی کے دل پر ضرور اثر کیا۔ عرب میں تمام مسعودوں سے اللہ کے افضل و برتر ہونے کا خیال ترقی کر رہا تھا۔ پس اس بارے میں جو بات دوسرے ملک کے مذاہب میں پائی جاتی تھی اس نے بھی اثر دکھایا اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا۔ گویا اللہ کے افضل و برتر ہونے کا خیال اہل عرب میں غیر ملک کے مذاہب کے باعث پیدا ہوا تھا +

اگرچہ بہت سے مذاہب کی ٹھیک ابتدا معلوم نہیں ہو سکی تاہم اسلام کی ابتدا صاف صاف معلوم ہو گئی ہے۔ البتہ اس کے سمجھنے میں جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ روحانی طرز کی ہیں۔ ایک مذہب جو بہت سی قوموں اور نسلوں کے لئے مناسب تھا۔ اس کی بنیاد وحشی قوم اور وحشیانہ وسائل سے کس طرح پڑی۔ اس سوال کے حل کرنے کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن ہے جو خود رسول عربی کا بنایا ہوا ہے۔ اس کی سورتوں کی ترتیب تاریخی نہیں ہے۔ جن سے کوئی قصہ سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اگر انہیں تاریخی ترتیب سے رکھا جائے جو علماء نے اب قائم کی ہے تو رسول عربی کے دل و دماغ اور عقل کی کیفیت بڑی صفائی کے ساتھ سمجھ میں آجاتی ہے۔ قرآن کے بعد احادیث ہیں۔ ان پر جو سمجھ خراشی علمائے

محمدؐ ہی اور دیگر علمائے کی ہے اس سے بہت سی باتیں ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گئی ہیں۔ اور وہ قابل اعتبار ہیں۔ کسی دوسرے مذہب میں احادیث کے متعلق پرافسانہ یا خیالی باتیں تاریخی باتوں سے ایسی آسانی کے ساتھ جدا نہیں کی جاسکتیں۔ ان کے انجام پانے ہی سے اسلام اپنی پوری آب و تاب سے نظر آنے لگا۔

محمدؐ صاحبؑ کی ابتدائی زندگی۔ محمدؐ صاحبؑ کی پیدائش قبیلہ قریش کے ایک خاندان میں ۵۷۰ء میں ہوئی۔ یہ قبیلہ بڑا زوردار تھا۔ اور ملک شام میں قافلوں کے ذریعہ تجارت کیا کرتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا جو عرب کے مذہب کا مرکز تھا نگراں اور ولی بھی تھا۔ بچپن ہی میں محمدؐ صاحبؑ کے والدین فوت ہو گئے۔ اس لئے انہوں نے اپنے عزیز واقارب کے زیر سایہ پرورش پائی اور مکہ بانی کرنے لگے۔ اس کام میں اُن کو غور و خوض اور مراقبہ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ عنفوان شباب میں انہوں نے ایک بیوہ بی بی خدیجہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ اور اُن کی طرف سے ملک شام و فلسطین میں تجارت کرنے کے لئے گئے۔ جہاں ان کو یہودیوں اور مسیحیوں سے سابقہ پڑا اور انہوں نے اُن کے مذہب کی بہت سی باتیں سیکھ لیں۔ بی بی خدیجہ نے اُن کے انداز اور محنت و جانفشانی سے خوش ہو کر ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے چند سال بعد محمدؐ صاحبؑ نے مذہبی امور پر غور و خوض شروع کیا۔ اور فرقہ صیغہ سے میل جول ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ پختگی آگئی۔ یہ فرقہ ایک واحد خدا کی پرستش قائم کر کے کی فکر میں تھا۔ واحد خدا کی پرستش ہی کا نام اسلام ہے۔ اور اس کی پرستش کرنے والے کا لقب مسلم ہے۔ یہ بات تو یہودیوں کے مذہب کا شاخشاہ تھی۔ مگر قیامت کا خیال دین عیسوی کا شاخشاہ تھا۔ جس کے اثر سے

فرقہ حنیفہ کے لوگ اکثر زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کرتے اور تارک الدنیا ہو جاتے تھے ۛ

جس طرح کہ فرقہ حنیفہ کے لوگ گوشہ نشین اور تارک الدنیا رہتے تھے اُسی طرح خود محمدؐ صاحب بھی دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگے۔ اور تنہائی میں مراقبہ کرنے لگے۔ ایک عرصے تک وہ فرقہ حنیفہ کے خیالات کے تابع اور مستقر رہے۔ اور الہی مرضی اور رہنمائی کے آگے سر جھکانے والے بنے رہے۔ اور وہ بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور یہ بھی سمجھتے رہے کہ خدا قادر و حاضر و ناظر ہے۔ اور مجھے افعال کا ایک قادر و منصف خدا کے سامنے جواب دینا پڑیگا۔ مزید برآں ایک اور واقعہ ہے جس کے باعث رسولؐ لغوی کا ارادہ زیادہ پختہ ہو گیا۔ اور جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے اُن کو کوئی ایسی دماغی حالت پیش آئی جس کے باعث اُنہیں عجیب و غریب کوائف کا سامنا اور نظارہ منظر تھا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی فرشتہ خدا کی طرف سے آکر اُن کو خدا کی مرضی پیغام کے پیرائے میں پہنچاتا رہتا ہے۔ اور چونکہ محمدؐ صاحب ایسی باتوں کی تعلیم دینے لگے جو پہلے سے عرب میں زور پکڑتی جاتی تھیں۔ اور جن کے رواج کے لوگ شایق تھے۔ اس لئے جو کچھ تعلیم اُنہوں نے دی۔ لوگ اُس پر آمادہ ہو گئے اور تہ دل سے قبول کر گئے اُس پر عمل کرنے لگے ۛ

الہامات۔ رسولؐ لغوی کی عمر اُس وقت جبکہ وہ خیالات جو اُن کے دل میں مدت سے سمائے ہوئے تھے ظاہر ہونے لگے چالیس سال کی تھی۔ ایک رات کو جبکہ وہ غار حرا میں سو رہے تھے تو اُنہوں نے روایا میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اُن کے پاس آیا اور اُن کو ایک کاغذ دکھا کر کہنے لگا کہ اسے پڑھئے آپؐ اُمی (ناخواندہ) تھے۔ مگر

اسے غارِ اسی زیارہ ۛ جو ط تاریخِ نبوی
بیان تحریر ہو سکتی

فرشتے نے آپ سے اس کے پڑھنے کے لئے امر ار کیا۔ آپ نے جب اسے پڑھنا چاہا تو پڑھ دیا۔ یہ گویا آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور وہ یہ ہے کہ:-

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝﴾ (سورہعلق)

اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”تو اپنے اس رب کا نام بول جس نے پیدا کیا۔ انسان کو پھنکی سے بنایا۔ تو پڑھ اور تیرا رب بہت بزرگ ہے۔ جس نے ہمد و قلم علم دیا۔ آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں آدمی سرکشی کرتا ہے جب آپ کو تو نکر دیکھے۔ بے شک تیرے رب کی طرف جانا ہے۔“

تمام بنی انسان کو خواہ ان کا یہ خیال بھی کیوں نہ ہو کہ اُن کو سوئے اپنے ہی قوت بازو کے اور کسی مدد کی ضرورت نہیں غلط کے روبرو روز قیامت حاضر ہو کر اپنے فعلوں کی جواب دہی کرنی پڑیگی۔ رسول عربی نے اول اول یہ مسئلہ اپنی قوم کے روبرو پیش کیا اور یہ پیشینگوئی کی کہ خدا نے جو اس مسئلہ کی تبلیغ چاہتا ہے اُس کی ایک نقل کتاب آسمانی میں سے بذریعہ مکاشفہ کے اُنکے پاس بھیج دی ہے۔ یہ آسمانی کتاب یہودیوں۔ عیسائیوں اور رسول عربی کے الہامات کا ماخذ ہے۔ پہلی سے آپ پر بڑا اضطراب طاری ہوا۔ اور آپ خیال کرنے لگے کہ آپ پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ مگر محب دو تین سال بعد اُن کو اسی قسم کا ایک اور رویا دکھائی دیا تو اُن کے اضطراب و پریشانی کو ترقی ہوئی اور وہ الہام یہ ہے کہ:-

”تُحْفَانِذَرِهٖ وَنِيَاكَ فَكَيْفَ وَنِيَاكَ فَكَيْفَ وَنِيَاكَ فَكَيْفَ وَنِيَاكَ فَكَيْفَ
فَاَهْجُرْهُ كَمَا تَقْنَنُ تَسْتَكْبِرُ وَلَا يَكُنْ لَكَ فَاصِدَةٌ (سورہ شہ)

اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ”اے محمد! تمہارا دور۔ اور اپنے رب کی بڑائی بول۔ اور اپنے کپڑے پاک کر۔ اور پلیدی دور کر۔ اور بہت لینے کے لئے احسان نہ کر۔ اور اپنے رب کا منتظر رہ۔“
اس کے بعد وحی جلد جلد آنے لگی اور محمد صاحب نے یہ سمجھ لیا اور بچتہ یقین کر لیا کہ وہ خدا کی طرف سے اپنی قوم کے لئے نبی مقرر کئے گئے ہیں۔ انہوں نے پہلی وحیوں کو یہ سمجھا کہ وہ ایک کسی خارجی طاقت کی طرف سے آتی ہیں۔ مگر ان کی قوم نے ان کی بابت پھر اور ہی خیال کیا۔ وہ ان کو مثل دیگر انبیاء کے محنون سمجھنے لگے یا یہ کہ ان پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ بات ان کو چاٹ گئی کیونکہ خود انہوں نے ابتدا میں ایسا ہی خیال کیا تھا۔ اگرچہ پہلی وحیاں جیسا کہ رسول عربی نے خیال کیا اللہ نام کسی جانے کے قابل تھیں۔ لیکن بعد کی وحیاں پہلی وحیوں سے مختلف تھیں۔ اور آگے چل کر تو رسول عربی میں ہر موقع اور ہر بات کے مطابق جو ظہور میں آتی تھی وحی پیش کرنے کی قدرت پیدا ہو گئی تھی + ۳

پسند و نصائح۔ رسول عربی نے ان احکام کی تعلیم جو ان پر وحی کے ذریعے نازل ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اپنے عزیز واقارب اور آشناؤں کو دی۔ مگر ان کی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہ تھی۔ بلکہ وہی جو حضرت ابراہیمؑ نے دی تھی اور جو یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب مقدسہ میں درج تھی۔ رسول عربی کا ارادہ کسی نئے مذہب کے قائم کرنے کا نہ تھا۔ انہوں نے اپنے رشتے داروں کو نصیحت ملی کہ وہ اللہ کی جو سب سے قادر اور برتر اور سچا خدا اور مسخفت ہے اور جس کے سامنے انگو

جلد اپنے افعال کی جواب دہی کرنی پڑیگی اطاعت کریں۔ بت پرستی کو ترک کر دیں۔ اور روزہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور خیرات بلا اسید کسی اجر کے دیا کریں۔ اور زہد و تقویٰ کی زندگی بسر کریں۔ مگر بعد میں نئی سورۃ کے نازل ہونے سے اُن کو ان باتوں کی عوام الناس کو تعلیم دینے کی جرات ہو گئی۔ مگر اہل مکہ نے اُن کی تعلیم پر مطلق توجہ نہ دی۔ بلکہ اس کی مخالفت کی جس سے اس میں ایک قسم کی سختی آگئی جو پہلے نہ تھی۔ اور رسول عربی نے عوام الناس کے عقیدے پر کھلم کھلا حملے شروع کر دیے۔ جب اہل مکہ نے اُن کی زبان سے یہ سنا کہ اُن کا مذہب لغو اور خدا کے نزدیک قابل نفرت ہے۔ اُس کے ماننے والوں پر اللہ کا قہر نازل ہو گا۔ اُن کے باپ دادا اسی مذہب کو ماننے لگے باعثِ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں تو اُنہوں نے رسول عربی کے دوستوں سے کہا کہ وہ اُن کی زبان بند کریں۔ مگر رسول عربی نے کسی بات کو نہ مانا یہ

جس طرح دیگر انبیاء کو اُن کی قوم نے تباہ یا اسی طرح محمد صاحب کو بھی۔ ان کو چٹھوں میں اڑایا۔ محبوں بتایا اور دھکیلا دیں۔ اور جب کبھی وہ منعم ہوئے تو وحی سے اُن کو تسلی ہو گئی کہ ان کے دشمن ملاک ہو جائیں گے۔ ان کا مذہب دنیا بھر میں پھیل جائیگا۔ اور ایک دن منکرین اور سارے لوگ اُن کی تعلیم پر یگانے آئیں گے مگر لوگوں کی دھمکیوں اور مظالم کا اُن پر ضرور اثر ہو گا۔ اور ایک موقع پر انہوں نے یہ سورۃ خانہ کعبہ میں پڑھی وہ جس میں اللہ کی تین بیٹیوں کی جن پر اہل مکہ کا پورا اعتقاد اور بھروسہ تھا تعزیت تھی۔ اگرچہ اس سے اُن کے غرض یہ تھے۔ لیکن جب رسول عربی گھر پہنچے تو حضرت جبریل نے اُن کو اس فعل پر ملامت کی۔ اور اُنہوں نے اپنی کسی بات کو پھیر لیا

یہ سچ کہا ہے روم کو را حافظہ بنا شد۔ راہی سوم و صفہ بین
پہا لگا کہ لوگ سنا سکتی تھے۔ اور وہ کیا جارا ہے کہ سختی آتی

اور میرا اہل مکہ کے غلات دے دئے گئے اس سے لوگ اُن سے سخت نفوذ اور جانی دشمن ہو گئے۔ اُنہوں نے محمدؐ صاحب اور اُن کے معتقدین سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اور دو سال تک اُن کو طرح طرح سے ستاتے رہے اور محمدؐ صاحب نے اپنی تعلیم میں زیادہ سخت و دلیکیر الفاظ کا اضافہ کر دیا کہ اہل مکہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اور مثال کے طور پر وہ قصص پیش کئے جن میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت نوحؑ کے ستانے والوں پر قرآنی نازل ہونے کا ذکر تھا۔ مگر ان باتوں کا اہل مکہ پر مطلق اثر نہ ہوا کیونکہ وہ حیات بعد الموت اور جسم کی قیامت کے قائل ہی نہ تھے۔ مگر اس کے متعلق بھی رسولؐ عربی نے مثالیں اور قصص پیش کر کے کہا کہ شک لانے والوں کا برا حال کیا جائیگا۔

رسولؐ عربی میں اگرچہ سخت کلامی زیادہ تھی۔ تاہم بہت سی خیریاں بھی تھیں جن کے باعث اُن کے معتقدین نے اُن کا ساتھ نہ چھوڑا اور چونکہ وہ اُن کو خدا کا پیغمبر اور مقرر کردہ سمجھتے تھے اس لئے اُن کی تعلیم کو سچا مانتے تھے اور اُن کے جاں نثار بنے رہے۔

ہجرت۔ اور مہر تو اہل مکہ مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے اور ادھر قضائے الہی سے رسولؐ عربی کی مشفق و مہربان اور حامی بی بی خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے آپؐ نے مکہ سے نقل سکونت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جانے کی دل میں ٹھان لی۔ سب سے پہلے آپؐ نے طائف کو نقل سکونت کی ٹھیک فرمائی۔ مگر وہاں کے لوگوں نے آپؐ کو وہاں جانے سے روکا۔ اس کے بعد ایک میلہ میں اہل مدینہ سے آپؐ کی ملاقات ہوئی جو آپؐ سے عزت کے ساتھ پیش آئے اور آپؐ کی تعلیم کو اچھا بتایا۔ مدینہ کے لوگ جن میں یہودیوں کے خیالدارت زیادہ رائج تھے ذرا روشن خیال تھے۔ اس لئے وہاں آپؐ کو اپنی

تعلیم کے رواج دینے کا اچھا موقع نظر آیا۔ اہل مدینہ نے یہودیوں سے سنا تھا کہ ایک مسیحؑ آنے والا ہے۔ اس لئے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ مسیحؑ ان ہی کی قوم میں سے ہو تو بہتر ہے۔ اور وہ مسیحؑ کیسے محمدؐ صاحب ہی نہ ہوں۔ اس خیال سے اہل مدینہ نے ان کو مدینہ آنے کی ترغیب دلائی۔ اور ان کی تعلیم کو ایک سال تک مدینہ میں خوب شاعت ہوئی اور اب ان کے بقایا صحابہؓ نے حلف اٹھایا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ وہ کسی دوسرے کے مال پر دست درازی نہ کریں گے۔ کہ وہ زنہ سے پرہیز کریں گے۔ کہ وہ معصوم بچوں کو قتل نہ کریں گے کہ وہ دختر کشی سے الگ رہیں گے۔ کہ وہ کسی پتھر نہ لگائیں گے۔ اور یہ کہ خدا کے پیغمبرؐ کی بات مانیں گے۔ ان مسلمانوں کے شروع کرنے کے بعد محمدؐ صاحب نے اپنے زنا کا مدینہ کو قتل سکونت کرنے کا حکم دیا۔ جسے ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ اور مدینہ چلے گئے۔ محمدؐ صاحب کی ہجرت ۱۶ جون ۶۲۲ء کو واقع ہوئی۔ اور اسی تاریخ سے سن محمدؐ ہی کی ابتدا ہوئی۔ نہ کہ پیغمبر اسلام کے سن پیدائش سے۔ کیونکہ اسی وقت سے اسلام اپنی فتوحات کے رستے میں داخل ہوا۔ مدینہ کی جمہوری صفات والی سوسائٹی میں محمدؐ صاحب بہت جلد سب سے زیادہ بارسوخ اور طاقتور شخص ہو گئے۔ وہاں انہوں نے مذہبی عبادت کو ترتیب دیا۔ اور سوسائٹی میں جزاعات اور جھگڑے رہتے تھے ان کو مٹا دیا۔ لوگوں کو ایک ان کی عبادت کے رستے میں باندھ دیا۔ اور نزاعات و مقدمات میں اپنے فیصلوں سے ایک نئے فقر کی بنیاد ڈالی۔ گویا سوسائٹی کو بہت نفع پہنچایا۔ مدینہ میں خدائی حکومت قائم ہو گئی اور محمدؐ صاحب بہ حیثیت ایک نبیؐ کے اس کے حاکم اعلیٰ اور منتظم سمجھے جانے لگے۔ مذہبی اور ملکی دونوں مسائل

میں رسول عربی نے بڑی قابلیت دکھائی۔ اور اپنے مذہب اور حکمت عملی کو عوام الناس کے حسب حال بنا دیا۔ اس طرح میں وہ مطلق العنان فرمانروا بن گئے۔ مہینہ پہنچنے پر محمد صاحب نے ترتیب عبادت پر توجہ دی۔ اور عبادت کے لئے ایک جگہ جسے مسجد کہتے ہیں تقریر کی گئی۔ اسی مسجد میں محمد صاحب ان باتوں کی تعلیم دیتے تھے جو اسلام لانے والوں کے لئے فرض تھیں۔ اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ فلاں بات کس طرح ادا کی جائے انہوں نے اس کو خود کر کے دکھا دیا۔ اس مسجد بنوئی میں وہ مسلم برادرانہ زندگی اور ان سخت قواعد کی پابندی جن کے باعث وہ غیر مسلم سے تیز کر لئے جاتے تھے سیکھتے تھے۔ عرب میں خون کا رشتہ بہت قوی تھا۔ اسلام نے اسے اور تقویت دیدی۔ ہر مسلم دوسرے مسلم کو بھائی سمجھتا تھا۔ حالانکہ دونوں جدا جدا قبیلے کے ہوتے تھے کہ مذہبی رشتہ تمام رشتوں پر فوق لے گیا۔ مدینہ میں سکونت کرنے کے بعد رسول عربی نے لوگوں کو شراب خواری اور شراب نوشی ترک کرنے اور عورتوں کو چہرہ پر نقاب یا برقع استعمال کرنے کا حکم دیا اور ہر طرح پر ان کو غیر مسلموں سے ایک علیحدہ جماعت بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی تعلیم دی کہ کفار سے خواہ وہ اپنے عزیز ہوں جنگ کرنی چاہئے۔ یہ اسلام کو عالمگیر مذہب بنانے کی پہلی تدبیر تھی۔ جو لوگ ایسی جنگ میں شریک ہوں گے ان کو مال غنیمت ملے گا۔ جو ان میں شہید ہوں گے ان کو جنت نصیب ہوگی۔ خود محمد صاحب اور ان کے ساتھی جنگ میں بڑی بے رحمی کا برتاؤ کرتے تھے جو لوگ جنگ میں قید کر لئے جاتے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور قبیلے کا قبیلہ جو دشمنوں کی امداد کرتا اور محاصرے کے بعد اطاعت قبول کر لیتا وہ بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ (اسی سے براہر توجہ بنو علی)

جب رسولِ عربی کی طاقت بہت بڑھ گئی تو انہوں نے دوسرے مذاہب سے دوستانہ تعلقات قطع کر لئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں یہ اقرار کیا کہ اُن کا مذہب وہی تھا جو یہود اور نصاریٰ کا۔ اور قرآن ان ہی دونوں قوموں کی الہامی کتابوں کا قلم ہے۔ اور ان نبیوں کے سلسلے میں جو ان دونوں مذاہب میں گنہگار ہیں وہ آخری شخص ہیں۔ مثل دیگر بانیانِ مذہب کے انہوں نے بھی ابتدا میں کسی نئے مذہب کے قیام کرنے کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ یہی کہا کہ وہ ان دونوں مذاہب کو جو تاریکی میں پڑ گئے ہیں پھر بحال کر کے روشنی میں لانا چاہتے ہیں۔ اول اول تو یہود اور نصاریٰ کے ساتھ اُن کے دوستانہ تعلقات رہے۔ مگر بعد میں انہوں نے یہود سے جن کامرپیہ میں بڑا زور تھا۔ یہ تعلقات قطع کر لئے۔ ابتدا میں تو ان کے متقین یہود علیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مگر بعد میں انہوں نے اُن کو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نئے قبلہ کے مقرر کرنے نے صاف ظاہر کر دیا کہ اسلام مذہبِ یہود سے مختلف اور عربی النسل تھا۔ نہ کہ یہودی نژاد۔ اس سے یہود اُن کے دشمن اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ مگر جنگ میں محمد صاحب کا پلہ بھاری ہوا اور یہودیوں کا قلع قمع ہو گیا۔ رہے عرب کے مسائی سوان میں اتنی جان ہی نہ تھی کہ وہ محمد صاحب کے فوجدار گردہ کے مقابلے میں عمدہ برا ہو سکتے۔ اس لئے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا +

خانگی امور۔ مدینہ کے قیام میں محمد صاحب نے کئی بیویاں کر لیں۔ انہوں نے کئی موقعوں پر اس بات کو رد کیا اور چاہتے تھے داسے الامانات پیش کئے۔ حالانکہ انہوں نے عورتوں کی پوزیشن (حالت) کو اعلیٰ تر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس بارے میں کوئی عمدہ کام نہ کر سکا

فتح مکہ - مکہ کو قبلہ بنانے سے رسولِ عربی نے یہ ظاہر کر دیا کہ مکہ کل عرب کا مذہبی پایہ تخت ہے۔ اگرچہ اہل عرب نے اُن کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ اس شہر کو بھولے نہیں تھے۔ انہوں نے اہل مکہ سے اس کا بدلہ لینے کا ارادہ کر کے اُن سے جنگ شروع کر دی اور اُن کے قافلوں کو لٹوایا۔ مگر جنگ بدر میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے اور جو ۳۱ھ میں واقع ہوئی محمد صاحب کا گروہ اہل مکہ پر غالب آگیا۔ جس سے اہل مکہ ان کی تعظیم کرنے اور اُن سے خوف کھانے لگے۔ اس کے بعد محمد صاحب نے ۳۲ھ میں مکہ کا حج کیا اور اگرچہ قریش نے اس موقع پر اُن کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکنا چاہا مگر بعد میں صلح کر لی۔ اور اُن کو آئینہ بھی حج کی اجازت دیدی۔ اسی اثنا میں رسولِ عربی کی طاقت و اثر سارے عرب میں پھیل گیا۔ اس لئے اہل مکہ سمجھ گئے کہ وہ زیادہ دنوں تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ۳۳ھ میں محمد صاحب ایک بڑی جماعت لیکر مکہ پر چڑھ گئے اور اس پر قبضہ کر لیا مگر اس فتح میں آپسوں نے صرف چار آدمیوں کو قتل کیا۔ اور اہل شہر کو کوئی تکلیف نہ دی اور کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ دشمنوں کے معبودوں کی عبادت بھی قائم رکھی۔ مگر خانہ کعبہ میں کے سارے بت تڑا دئے۔ اس نئی فتح سے مکہ کی وقعت بڑھ گئی۔ اور وہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ فتح کے ایک سال بعد محمد صاحب نے حج کیا۔ اور جو باتیں

۱۱) اسلام پھر اسود دنگ (اسود کا چوٹا) (۲) طواف کعبہ (کعبہ کے چاروں طرف گھومنا)۔
 ۱۲) شرب ماء زمزم (آب زمزم کا پینا)۔ (۳) التمی بین الصفا والمری (کہ صفا اور مرے کے درمیان دوڑنا)۔ ۱۵) الرمی (لنگڑیاں پھینکنا)۔ (۶) تحریر قرآنی کرنا (۷) حلق (دس منڈا نام لگانا) سب باتوں سے پہلے وقوف عرفات عرفات جو مکہ سے نویں کے فاصلے پر ہے وہاں مہجوں کھڑے ہو کر امام کا خطیہ چھ سنا۔ واصل حج اسی رسم کا نام ہے) ہوتا ہے۔

مسلمانوں کو حج میں کرنی چاہئے تھیں اُن کو خود کہے دکھا دیا۔ یہ باتیں اسلام سے پہلے کی تھیں اور بت پرستوں کی۔ محمد صاحب اُن کو توڑنے سکے۔ مگر اُن میں اصلاح کر کے اُن کو اسلام میں داخل کر لیا۔ گویا اسلام کو قومی قصص کا مجموعہ بنا کر اُسے قومی مذہب بنا نا چاہا۔ اور اُن کے کر دکھانے کے بعد انہوں نے یہ آیت جو اُن پر نازل ہوئی تھی پڑھی

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”آج میں پورا دے چکا تم کو دین تمہارا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دینِ مسلمانی“ +

اسلام اہل مکہ کی رسوم کو قبول کر کے عرب کا قومی مذہب بن گیا اور اس روایت کو کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے ڈالی تھی شہرت دیکر یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام اُس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو قبل بت پرستی کے عرب میں جاری تھا یعنی اسلام۔ اور یہ ظاہر کیا گیا کہ خانہ کعبہ شروع ہی سے صرف اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا۔ اس لئے اس میں کسی بت پرست کو قدم نہ رکھنے دیا جائے۔ اس طرح خانہ کعبہ بت خانہ کی حیثیت سے گزر کر خانہ اسلام بن گیا +

اہل مکہ کے اسلام لاتے ہی عرب کے سارے لوگ اُسے قبول کرنے لگے۔ اس خیال سے کہ جو لوگ قبول نہ کریں گے اُن سے جنگ کر کے اُن کو ہلاک کر دیا جائے گا اور اُن کا مالی و زر لوٹ لیا جائیگا۔ صرف طائف کے باشندوں نے کچھ رعایتیں مانگی تھیں مثلاً زنا۔ سود خوری اور شراب خوری جاری رکھی جائے۔ اور اُن کی اُس دیوبی کی صرف ایک ماہ کی پریشانی کی اجازت دیدی جائے جسے وہ پہنچتے ہیں۔ مگر ان میں سے کوئی بات منظور نہ کی گئی۔ لیکن صرف یہ کہ اُن کی دیوبی کی صورت کو اُن کے ہاتھ سے نہ مٹوایا جائیگا +

مسئلہ میں محمد صاحب فوت ہو گئے۔ مگر اپنی زندگی میں ہی
 انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک ایسا زات کھول دیا جس پر چل کر
 وہ اسلام کو پھیلا سکے اور ان کو یقین تھا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل
 جائیگا۔ اسی غرض سے انہوں نے شاہ ہرقل۔ شاہ فارس۔ حاکم مصر
 اور دیگر فرمانرواؤں کے پاس اسلام قبول کرنے کا پیغام روانہ کیا۔ اور
 جب پیغام کا اثر نہ ہوا تو جنگ (جہاد) کی تیاریاں کیں۔ کیونکہ کفار سے
 جنگ کرنا روا تھا۔ قیدیان جنگ اور مال غنیمت کے متعلق قواعد
 منضبط ہو چکے تھے۔ قیدی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار
 دیدیا گیا تھا۔

مسلمانوں کے فرائض۔ مسلمانوں کے فرائض پانچ ہیں ۱۔
 خدا کو واحد اور محمد صاحب کو اس کا رسول جانتا (۲) دن میں پانچ وقت
 نماز پڑھنا۔ (۳) زکوٰۃ دینا۔ (۴) ماہ رمضان میں مہینہ بھر روزہ رکھنا (۵) مکہ کا
 حج کرنا۔ مسلمانوں کی پاک کتاب قرآن ہے۔ مثل دیگر کتب مقدمہ
 کے اُس میں تاریخی پہلو سے سفینا میں کی کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی
 وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں دنیا کی
 بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی
 قصص بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں خود محمد
 صاحب کی بھی بہت کچھ تعریف و توصیف کی گئی ہے۔

اسلام ہمہ جہت عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام میں عجیب
 و غریب بات یہ ہے کہ اس نے بہت جلد ترقی کی اور دنیا کے ایک
 بڑے حصے پر تسلط کر لیا۔ جتنی ترقی سچی دین نے صدیوں میں کی
 اسلام نے سالوں میں کر لی۔ اس کی ابتدا کمزور سادی اور اونے
 درجے کی تھی۔ مگر وہ بڑھتے بڑھتے قوی اور پھر عالمگیر مذہب بن گیا۔

وہ ہے بھی عالمگیر مذہب کیونکہ اس میں ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ”خدا واحد ہے۔ حاضر و ناظر اور قادر ہے۔ ہر شخص کو اپنے فعلوں کا حساب اس کے رو برو دینا پڑے گا۔“ خدا کی مرضی کی اطاعت کرنی اور اس کے حکموں کو ماننا چاہئے۔ خدا رحیم اور رحمن ہے۔ خدا اپنے بندوں کی خواہشوں اور کوششوں سے ہمدردی رکھتا ہے۔ بندوں کو اس سے محبت کرنی اور اس سے ڈرنا چاہئے یہ باتیں کسی خاص فرقے یا قوم سے تعلق نہیں رکھتیں۔ بلکہ دنیا بھر کے لوگوں سے +

اسلام میں یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ بتدریج ترقی کرنے والا نہیں ہے۔ جو خیالات اس میں پائے جاتے ہیں وہ بے لطافت اور پست ہیں۔ اُس نے بہت ہی جلد ترقی کی۔ اُس کے مسائل مقرر ہیں۔ اور نہ اُن میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اُس کا اخلاق اُس درجے کا ہے جس میں انسان بت پرستی سے نکل کر داخل ہوتے ہیں مگر جس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مجاہدین کی خدمت جنت میں جو رہیں کرتی ہیں۔ یہ خیال اخلاق کے خلاف ہے۔ اسلام ایک ضابطہ ایسے لوگوں کی تعلیم کا ہے جن کی دماغی اور عقلی حالت اونے درجے کی ہو۔ وہ اُن کو زہد و تقویٰ اور نفس کشی کی کسی قدر تعلیم دینے کے قابل ہے مگر انکو انسانی زندگی اور خیالات کے اعلیٰ درجے اور ترقی تک نہیں لے جاسکتا۔ وہ آزادی کا دشمن ہے۔ اس کے مسائل منفی مسائل ہیں۔ اور اللہ دوسرے معبودوں کی نفی ہے۔ حقیقی خوبیاں اس کا خاصہ نہیں۔ وہ انسانی کوشش کے نتائج سے ہمدردی نہیں رکھتا۔ اس کا الہام منفی الہام ہے۔ وہ اعلیٰ

درجے کی اور عمدہ باتوں کی کوشش کے لئے تحریک نہیں کرتا۔
 وہ اپنے تخت حکومت پر ہمیشہ مستکن ہے۔ اُس کی آواز توانائی
 دیتی ہے۔ مگر وہ نہ فروغی کرنا چاہتا اور نہ لوگوں پر انتفات
 کرنا۔ وہ انسان کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس لئے وہ انسانوں
 کو اچھی طرح اور روحانی نفع نہیں پہنچا سکتا +

حصہ چہارم آریہ نسل اقوام کا مذہب آریوں کا مذہب

علم اللسان کی تحقیقات سے یہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی
 ہے کہ یورپ کی سریر آوردہ قومیں اور نیز ہندوستان و فارس
 کے باشندوں کی بولیاں یا زبانیں ایک ہی خاندان کے افراد
 ہیں۔ اُن کا ماخذ سنسکرت نہیں بلکہ ایک اور قدیم زبان تھی۔
 جس کی قائم مقام سنسکرت کی نسبت بیشک زبان اقوام یٹس
 کی بولی ماہوسکتی ہے۔ کیونکہ اس کے خواص زیادہ تر اسی زبان
 میں پائے جاتے ہیں۔ اور سنسکرت اُس زبان کے بچوں میں
 سے ایک ہے +

جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مذکورہ بالا ملکوں کی بولیاں
 آپس میں ملتی ہوئی اور ایک ہی اصل سے ہیں تو یہ نتیجہ نکالا گیا

کہ جو قومیں ان ملکوں میں آباد ہیں وہ بھی ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اور ان کی ابتدا ایک ہی ملک کے لوگوں سے ہوئی ہے۔ اس نتیجے کے طور پر آتے ہی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جس قوم کی شاخیں تمام آریہ اقوام ہیں اس کا اصلی وطن کون سا تھا اور کہاں؟ اس سوال کے جواب میں عالموں نے یہ رائے قائم کی کہ اس قوم (آریہ قوم) کا اصلی وطن براعظم ایشیا میں تھا اور کوہ پامیر کے قرب میں۔ یہاں سے چل کر اس قوم کے لوگ یورپ کے ملکوں اور ہندوستان و فارس تک میں پھیل گئے۔ لیکن بعد میں لوگ اس بات میں شک لانے لگے اور آریہ قوم کا اصلی وطن بکے بعد دیگرے دریا گئے ڈیمنوب کی وادیاں۔ بحیرہ ہالنگ کے جنوبی سواحل۔ اور اسکیٹینڈینیویہ قرار دئے گئے۔ اور اس کی تائید میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ چونکہ یورپ میں آریہ نسل کے لوگ زیادہ آباد ہیں اس لئے اس قوم کا وطن سرزمین یورپ ہی میں تھا۔ اور اس کے کچھ عرصہ بعد یہ رائے قائم کی گئی کہ یہ اقوام ایک ہی دادے کی اولاد میں نہیں ہیں۔ اور ان کا باہمی تعلق یا رشتہ نسل کا نہیں بلکہ صرف زبان اور تہذیب کا ہے۔ لیکن اس رائے نے ابھی تک عام رائے کی تائید حاصل نہیں کی۔ کیونکہ بڑے بڑے محققوں کی اب تک یہ رائے ہے کہ جتنی قومیں آریہ نسل سے ہیں ان کی ابتدا ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم سے ہے۔ اور اس قوم کا اصلی وطن وہ ملک ہے جس میں روس کے جنوبی میدان۔ اور وہ میدان جو بحیرہ اسود بحیرہ خزر اور بحیرہ ارال کے شمال میں ہے شامل ہیں۔ اس ملک کے باشندے جو خانہ بدوش تھے اور سویش پالتے تھے۔

نقل سکونت کرنے سے پہلے ایک ہی زبان بولتے تھے۔ نقل مکانی کے ذریعے وہ جوں جوں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے تو ان کی بولی وغیرہ میں فرق آتا گیا۔ اس قوم کے ایک گروہ نے یورپ کا رخ کیا۔ اور دوسرے نے فارس و ہندوستان کا +

آریہ قوم اگرچہ وحشی - خانہ بدوش اور صرف چند چیزوں کے استعمال سے واقف تھی لیکن رفتہ رفتہ ہر بات میں اس نے ترقی کر لی۔ اور پہلے اس کی آس شاخ نے جو اصلی وطن سے چل کر ایشیا کے دیگر ملکوں میں آباد ہوئی ترقی کی۔ اس قوم کی ترقی کی باتوں سے قطع نظر کر کے اس وقت ہم ان کے مذہب پر قلم اٹھاتے ہیں +

آریہ قوم کے مذہب میں دو باتیں پائی جاتی تھیں - (۱) ان کا مذہب خاندانی مذہب تھا۔ ان میں مردہ بزرگوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ جس میں صرف اپنے ہی خاندان کے لوگ شریک ہو سکتے تھے۔

اور تمام لوگ جو ایک ہی خون سے نہ تھے مذہبی رسوم اور عبادت سے علیحدہ دیکھے جاتے تھے۔ اور عبادت میں ہر شخص کو اپنی طرف سے یا اپنے واسطے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ اپنے خاندان کی طرف سے اور خاندان کے لئے۔ مذہب کی اس خوبی کے باعث آبیوں کا خاندان مقدس سمجھا جاتا اور اس سے خاندانی تعلقات نہایت اعلیٰ خوبی کے ساتھ انجام پاتے رہتے تھے (۲) آریہ قوم ایسے معبودوں کی پرستش کرتی تھی جو نہ تو مقامی معبود تھے اور نہ فرقہ کے معبود۔ بلکہ

عالمگیر معبود۔ نیز بس یعنی آسمان - زمین - چاند - سورج وغیرہ نہ صرف کسی خاص مقام پر نظر آتے تھے بلکہ ہر جگہ۔ لیکن فرقہ ان عالمگیر معبودوں کو مقامی معبود بھی تصور کرتا تھا اور اس لحاظ سے اس کا ایک خاص نام مقرر کیا جاتا تھا اور ہر خاندان میں زمین اور آسمان کا

دیوتا جدا جدا تھے۔ آریہ قوم ملاوہ ان عالمگیر معبودوں کے چھوٹے معبودوں کی بھی قائل تھی۔ وزعت۔ چشمہ۔ دریا۔ غار اور گھاٹی الغرض یہ کہ ہر تھے ایک بد روح کا مسکن سمجھی جاتی تھی اور اس بد روح کی ہر خاندان پریش کرنا تھا۔ وہ جادو کی بھی قائل تھی اور بارش کے لئے جادو یا شتر استعمال کیا جاتا تھا +

آریوں کے مذہب میں خون کے رشتوں کا خیال ضرور کیا جاتا تھا مگر نہ اس قدر جس قدر کہ سینٹک اقوام میں۔ ان میں خاندان کا لاء یا قربان گاہ عبادت کی جگہ تصور کی جاتی تھی۔ اور جو شخص خاندان سے خارج کر دیا جاتا تھا وہ کسی اور جگہ کے معبودوں کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ خاندانی معبودوں کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا تھا۔ مگر جب ہر خاندان اور ہر فرقے میں ترقی ہوئی تو وہ عالمگیر معبود جس کی پریش ہر خاندان اور ہر فرقے میں کی جاتی تھی ان کا درجہ اور ان کا اختیار زیادہ بڑھ گیا +

ابتدا میں آریہ قوم مثل دیگر ترقی یافتہ اقوام کے ادھام پرستی میں مبتلا تھی۔ مگر رفتہ رفتہ وہ ان کو ترک کرتی گئی یہاں تک کہ عالمگیر معبودوں کی قائل ہو گئی۔ جب اس میں خاندانی عبادت کا طریقہ رائج نہ تھا تو خاندان کا بزرگ ہی کل خاندان کا پوجاری سمجھا جاتا تھا اور وہی مذہبی رسوم کو ادا کرتا تھا۔ اور جب مرجانائون مرحوم بزرگوں کی جماعت میں شامل خیال کیا جاتا تھا جن کی عبادت کی جاتی تھی +

آریہ قوم میں جتنے طریقے عبادت کے یا جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ان میں مختلف قسم کی قربانیاں اور نذریں ادا کی جاتی تھیں۔ گھوڑے کی قربانی نہایت اچھی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن

انسان کی قربانی سب سے افضل خیال کی جاتی تھی۔ مگر اس مذہبم
قربانی کا رواج تھوڑے ہی دن تک رہا۔ اس کے بعد اس کی جگہ ایک
اور قسم کی قربانی کو رواج دیا گیا۔ آریہ قوم میں اس کے غیر کر یہ اقوام
پر فتح پانے سے بہت سے توہات رائج ہو گئے۔ اور مفتوح قوم
کے دیوتا اور پوجاری آریہ قوم کے دشمن اور جادوگر سمجھے جانے لگے۔

یونن قوم کا مذہب

جب تک یورپ میں رومیوں کی تہذیب و شائستگی کا اثر
نہیں ہوا تھا اس وقت تک بہت سی یورپین اقوام کی سوسائٹی
کی حالت اسی قسم کی رہی جس قسم کی کہ گزشتہ باب میں بیان ہو چکی
ہے۔ اور جو حالت ان کی سوسائٹی اور تہذیب و شائستگی کی رہی
وہی حالت ان کے مذہب کی بھی۔ اسلاو۔ کیلٹ اور یونن اقوام
کے مذاہب میں مختلف قسم کے اور بے انتہا دستور اور عقاید پائے
جاتے ہیں۔ دریا۔ چشمہ۔ پہاڑ اور درخت الغرض سب ہی چیزوں
کے متعلق قدیم ترین افسانے اور قصص اور مذہبی دستور موجود تھے
آسمان۔ زمین اور پائتال روحوں سے معمور سمجھے جاتے تھے۔ اور روایات
کی منشا کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو اپنا
طرحہ اربنا یا اور رجھایا جاسکتا تھا۔ نئے دیوتاؤں کا ظہور ہوتا رہتا
اور پرانے دیوتاؤں سے مل کر ایک ذات ہو جاتے
تھے۔ ایک معبود اپنے مقام سے دوسرے مقام کو چلا جاتا تھا۔ مگر
جب سوسائٹی کو زنی ہوئی اور تہذیب نے قدم اگے بڑھایا اور جس
کے باعث خاندانوں کے اتحاد سے فرتے اور فرقوں کے اتحاد سے

تو میں بن گئیں تو عقاید میں ترقی ہوئی۔ آسمان کے معبود جو سب سے بڑے معبود تھے وہ فرقوں کے اتحاد کا مناسب ذریعہ سمجھے گئے۔ اور مختلف ملکوں میں ان کے مختلف نام رکھے گئے۔

اہل جرمنی کے ابتدائی معبود بقول میسٹس مورخ قومی معبود تھے نہ کہ مقامی اور فرقوں کے معبود۔ وہ زمین۔ آسمان۔ آفتاب۔ مانتاب اور ستاروں کو معبود خیال کرتے تھے۔ خانقاہ یا عبادت گاہ درختوں کے ایک کنج میں مقرر کی جاتی تھی۔ ایک بڑے درخت کے نیچے نہر بھی چلے ہوتے تھے۔ بعض کنج مقدس سمجھے جاتے تھے جن میں انسان کا قدم نہیں جاسکتا تھا کیونکہ وہ دیوتا کا مسکن خیال کئے جاتے تھے۔ وہاں حیوانوں اور انسانوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ درخت کی شاخوں میں قربانیوں کی ہڈیاں جو جنگ میں فتح کی علامت کے طور پر لائی جاتی تھیں لٹکا دی جاتی تھیں۔ یہ کام پوجاری کرتا تھا جو دیوتا کا قائم مقام خیال کیا جاتا تھا۔ اور نیز یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خود دیوتا فرنگے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پوجاری قال دیکھتے اور پیشین گوئی کرتے تھے۔ ان کے پاس مقدس سفید گھوڑے رہتے تھے جن کی ہننا ہٹ معبود کی مرضی کا اظہار خیال کی جاتی تھی۔ بعض عورتیں بھی پیشین گوئی کرتی تھیں۔ کسان اپنی نذر لے جا کر کنویں میں رہنے والی روح کو چڑھانے کے لئے کنویں میں ڈال دیتا یا اس کے اوپر والے درخت میں لٹکا دیتا تھا۔ گاؤں کے قدیم سوراٹوں کے متعلق بعید از قیاس افسانے پائے جاتے تھے۔

الغرض یہ کہ ابتدائی زمانے کے جرمن عجیب مخلوق۔ پریوں۔ جنوں۔ جادو گروں۔ بالشتیوں۔ بات کرنے والے حیوانوں و نسی روح کتاب مانتاب اور ہوا کے قائل تھے۔ اور اپنے کو ان سے محصور جانتے تھے۔

زمانہ مابعد میں یسوع مسیح قوم کا مذہب جیسا کچھ بھی رہا اس کی مثال اہل آئس لینڈ کے مذہب میں مل سکتی ہے۔ اس ملک کے لوگوں میں خاندانی عبادت کا دستور تھا جس میں مردہ بزرگوں کی عبادت کی جاتی اور ان کو نذریں دی جاتی تھیں۔ اور قربانی کے جانوروں کا خون زمین پر اس خیال سے ڈال دیا جاتا تھا کہ اس سے بزرگوں کی ارواح محفوظ ہوتی تھیں۔ قربانی کے لئے قربان گاہ تعمیر کی جاتی تھی۔ مردوں کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ کسی دور دراز ملک کو چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کی کہ اس دنیا میں۔ اس خیال سے اُس کے گھمڑے۔ نوکر اور نوکریناں لگتے اور دیگر جانور جلا دیئے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی بی بی بھی لگ میں جل کر مر جاتی تھی۔ مزید براں وہ مقامی مسبودوں کے بھی قائل تھے۔ کیونکہ وہ مقدس کنوؤں کی مثال بن گئے۔ باغوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ پوجا بری قربانی چڑھاتا تھا۔ فصل۔ طفر مندی اور دیگر بڑے کاموں اور باتوں کے لئے قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ انسان کی قربانی افضل تر ہے اور مسبود کو از حد خوش کرنے والی خیال کی جاتی تھی۔ خون کے ذریعے عہد و پیمان کئے جاتے تھے۔ دو دوست جب کوئی عہد باندھتے تو اپنا اپنا خون بہاتے اور اس پر سے گزر جاتے تھے۔ بحری سفر کی روانگی یا کسی عمارت کی بنیاد ڈالنے کے وقت بھی خون ہی سے عہد کئے جاتے تھے +

یسوع مسیح قوم کی کتاب ایذا وہ کتاب ہے جس میں اہل اسکینڈینیویہ وغیرہ کے مسبودوں اور علم الاصنام وغیرہ کے مفصل حالات درج ہیں۔ مگر وہ گیارہویں صدی کی تصنیف ہے۔ اُس کے دو حصے ہیں

ایک نظم اور ایک نثر جو صاحب ٹیوٹن قوم کے معبودوں کے مفصل حالات معلوم کرنے کے شایق ہوں وہ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔
ایڈا میں ایک عجیب قصہ درج ہے جسے بالڈر کی وفات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس موت کا باعث کوئی تھی۔ مگر اس واقعہ سے دیوتاؤں کے کل خاندان پر ایک تباہی آئی جسے دیوتا دور نہ کر سکے۔ جب انہوں نے بالڈر کو پاتال سے نکالنے کے لئے کوشش کی تو وہی بدروح ان کو بھی پاتال میں لے گئی بالڈر کی وفات کے ساتھ ہی دیوتاؤں کی حکومت اور دنیا کا خاتمہ ہو گیا۔ کیونکہ راگن روک دیوتا نے تمام دنیا کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اور دنیا کی کایا پلٹ کر دی۔ اس کے بعد دیوتاؤں کی نرم دل جماعت اس برلی ہوئی دنیا میں حکمرانی کرنے لگے۔

اس قصے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ٹیوٹن قوم کے مذہب کی یہ خاصیت دین عیسوی سے لی گئی تھی۔ کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود معبود اپنے مرتبے سے گر جانے کا حساس کرتے ہیں۔ یہ کہ وہ اس کے بعد معبود نہ رہیں گے بلکہ ان کو دنیا کے اس قاعدے کو جو ان کے قاعدے سے زیادہ عمیق اور بہتر ہے ماننا پڑے گا۔ گناہ اور کفارہ۔ آخری قیامت ایک نیک معبود کی موت۔ ایک بری روح کی عارضی حکومت اور اس کے زوال کا خیال یہ ساری باتیں بالکل سچی دین کی باتیں ہیں۔ گناہ کے خیال کا معبودوں پر اثر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ اور یہ کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے جانشین ان سے بہتر ہوں گے۔

یونانیوں کا مذہب

یونانیوں میں خاندانی عبادت کا رواج تھا اور سب سے بڑے دیوتاؤں یا دیوتا کی عبادت کا بھی رواج تھا۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ بڑے دیوتا بہت سی ارواح سے محصور رہتے ہیں۔ اور ہر ارواح دیوتا بن جاتی تھیں۔ اور جو موجودات ایڑوی ہیں ارواح رہتی تھیں۔ نہ ہیوس سب معبودوں سے برتر اور معبودوں اور انسانوں کا باپ تھا۔ وہ دنیا کا مالک مینہ برسانے والا۔ زمین کو زرخیز کرنے والا۔ زمین و آسمان کا فرمانروا تھا۔ ہر خاندان۔ ہر گاؤں اور ہر شہر میں ایک خاص معبود کی پرستش کی جاتی تھی۔ نہ ہیوس مختلف ناسوں سے مقامی دیوتا کی طرح پوجا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر خاندان کی دیوی اور دیوتا علیحدہ علیحدہ تھے۔ ہر خاندان کی ایک ہیستیا تھی اور ایک اپولو بھی۔ انسان کا ہر کام دیوتاؤں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اسی لئے یونانیوں کے معبودوں کو ”کارپو اور کمپو“ کہا جاتا ہے۔ یونانی ہر قدرتی شے کو ذمی روح جانتے اور اسے کسی روح سے سمجھتے تھے ۴

یونانیوں کے ایسے دیوتا معبود نہیں کہے جاسکتے کیونکہ اُن کا درجہ معبود سے کم تھا۔ مگر رفتہ رفتہ اُنہوں نے رنگ بدلا۔ اور ہر روح ایک معبود بن گئی۔ یہاں تک کہ بجائے پوشیدہ روح کے جو کسی شے یا فعل کے پیچھے چھپی رہتی تھی ایک آزاد ہستی کا خیال پیدا ہو گیا جس میں انسان کے سے جذبات اور خواص پائے جاتے ہیں۔ اور جو کسی جماعت کا مرنی اور مودگار

خیال کیا جاتا ہے۔ اُس کے وہ خواص جن میں سے نکل کر وہ دوسرے خواص اختیار کر لیتا ہے قائم رہتے ہیں۔ اور کسی نئے معبود کے عروج سے پرانے معبود مقامی بن جاتے ہیں۔ انسان کی روش کی تبدیلی سے معبود کے خواص میں بھی تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک دیوتا جو چوپانوں کا دیوتا ہوتا ہے۔ کسانوں کا معبود بن جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ معبود انسانی جذبات و خواص کا مرتع بن جاتا ہے۔

اہل یونان پتھروں۔ حیوانوں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہر مس دیوتا کی قائم مقام پتھر کی پٹیا مانی جاتی تھی۔ جزیرہ کریٹ میں بکار زیئوس دیوتا کا قائم مقام اور اپولو کا قائم مقام چوہا۔ اور پان کا قائم مقام بکری خیال کی جاتی تھی۔ بلوط زیئوس کا مقدس درخت مانا جاتا تھا۔ زیتون ایٹھنی کی نشانی اور کھجور اپولو کی علامت سمجھی جاتی تھی۔

یونانیوں کا مذہب مقامی تھا نہ کہ قومی۔ ہر خاندان اور شہر کا معبود جدا تھا۔ نئے معبود برابر پیدا ہوتے رہتے تھے پرانے معبودوں کے انقباض بدلتے رہتے تھے۔ اور وہ آپس میں یا نئے معبودوں کے ساتھ ترمورتیاں اور دوستی قائم کر لیتے تھے۔ ایک جگہ کا معبود دوسری جگہ میں صرف سورا سمجھا جاتا تھا۔ ایک ہی معبود مختلف روایتوں اور مختلف طریقوں میں کئی کئی جگہ کا معبود بن جاتا تھا۔ الغرض یہ کہ یونانیوں کا مذہب قومی مذہب نہ تھا۔

یونانی بے جان اور بے سمجھ معبودوں کی جگہ جاندار اور ذمی عقل معبودوں کی پرورش کرنے کے شایق تھے۔ اسی لئے

آسمان انسانوں کا باپ بن گیا۔ اور نعت (چشمہ کی دیوی) انسان بن گئی۔ اور رفتہ رفتہ سارے معبود انسان کی شکل میں آگئے۔ اور آخر کار دیوتا نہ صرف انسان کے سے جذبات اور مقاصد رکھنے والے بلکہ اُس کی سی صورت و شکل خوبصورتی اور نیک مزاجی رکھنے والے خیال کئے جانے لگے۔ یونانیوں نے نئی انسان کو یہ تعلیم دی کہ انسان کو اپنے سے ادنیٰ درجے کی شے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہئے۔ یونانیوں نے یہ معلوم کر لیا کہ خدا اور انسان ایک ہی خصلت رکھتے ہیں +

یونانی دیوتاؤں کی موجودگی موجودات ایزدی کی حرکت سے معلوم کرتے تھے۔ مثلاً بجلی کی کرک بارش کی علامت اور زہیوس دیوتا کی نشانی یا شگون بھی جاتی تھی +

دیوتا انسان کے پاس پیغام بھی بھیجتے تھے۔ یونانی خوابوں کے بھی قائل تھے۔ اور دیوتاؤں کی مرضی خواب کے ذریعے معلوم کی جاتی تھی اور اسی طرح مکاشفے کے ذریعے بھی +

یونانی حیات بعد الموت کے بھی قائل تھے۔ کیونکہ اُن کے مذہب میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ مردوں کو پاتال میں سزا دی جاتی تھی۔ مثلاً ٹیٹوس اور اکرزین کی سزا۔ وہ دونوں اور بہشت کے بھی معتقد تھے۔ وہ مذہبی عیدوں اور تہواروں اور کھیلوں اور جشنوں کو مناتے تھے۔ اُن میں قربانی چڑھائی جاتی تھی جس میں سے معبود اپنا حصہ لے لیتا تھا اور باقی کو عابد کھا جاتے تھے۔ ان موقعوں پر وہ کاتے بجاتے بھی تھے اور درزشی کرتے بھی دکھاتے تھے +

اگرچہ ہوم کے زمانے میں عابد و معبود میں بیا کی فہمی لیکن

زمانہ مابعد میں وہ بالکل جاتی رہی۔ اور قربانیاں گناہ کی تلافی کے لئے کی جاتے لگیں۔ کیونکہ لوگوں کو گناہ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اور مذہب میں روحانیت کی جھلک آگئی۔ اور قربانیوں اور نذروں کے ذریعے سبود سے اتحاد قائم کرنے کا خیال بھی پیدا ہو گیا۔ یونانیوں کو رفتہ رفتہ دیوتاؤں کی ماہیت و نوعیت اور عادت و خصالت اور انسانی روح کی نوعیت و ماہیت وغیرہ کے دریافت کرنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس لئے ان کے مذہب میں فلسفے کو بھی دخل ہو گیا۔ اور ان باتوں پر غور کرنے والے لوگ فلسفی کہلانے لگے۔ ان میں سے مشہور لوگوں کے نام سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں۔ جنہوں نے ایسی ایسی باتوں کے حل کرنے اور رواج دینے کی کوشش کی۔ جن کے حل کرنے کی کوشش انبیاء اسرائیل نے کی تھی کہ خدا ایک ہے۔ وہ نیک اور ذی عقل ہستی ہے۔ وہ ان باتوں کا کرنے والا ہے جو دنیا میں پر دم ہوتی رہتی ہیں۔ یونانیوں نے سب کے عبادتی تعلیم کی جگہ فلسفی معتمد کی تعلیم میں کوشش کی اور اخلاق کی بنیاد عقلی باتوں پر قائم کی۔ اور نظر انصاف سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر باتوں کے لحاظ سے یونان کے فلسفیوں کی تعلیم سچی دین کی تعلیم کا پیش خیمہ تھی۔ اور یونانیوں کے اس مذہب نے سچی دین کے لئے ایک راستہ کھول دیا۔ یونانیوں کا یہ مذہب ایک رنگ بدل کر رومی حکومت کی تعلیم یافتہ جماعت میں اس وقت رائج تھا جب کہ دین عیسوی کا ظہور ہوا۔ ظاہری باتوں اور خدائی مسئلے میں جس میں کہ بعد میں ویسی ہی ترقی ہوئی جیسی کہ

یہودیوں کے مذہب میں بہوئی تھی۔ نیز اخلاقی باتوں اور انسان کی اخلاقی زندگی کے لحاظ سے اس نے مسیحی دین کے لئے ایک راستہ تیار کر دیا۔ اگرچہ وہ کوئی مذہب نہ تھا کیونکہ اس میں نہ تو کوئی تاریخی اصلیت و عنصر موجود تھا اور نہ کوئی ایسا عقیدہ اور مذہبی دستور پایا جاتا تھا جو انسان کی رہنمائی اور رہبری کر سکے۔ تاہم بغیر اس کے مسیحی دین ساری دنیا کو فتح نہ کر سکا ہوتا۔

رومیوں کا مذہب

رومیوں کی تاریخ میں ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس میں خود رومیوں کی یہ رائے تھی کہ اُن کے مذہب اور یونانیوں کے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ دونوں قوموں کا مذہب ایک ہی ہے۔ اور ایک ہی اصل سے۔ دونوں کے سبب اور دونوں کے علم الاضنام ایک ہی ہیں۔ پہلی صدی کے مسیحی مصنفوں کی بھی اس بارے میں یہی رائے تھی۔ مزید برآں کل دنیا کے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ایک ہی مذہب نے دونوں ملکوں میں جا کر خفیف سی تبدیلی اختیار کر لی ہے۔ لیکن دراصل دونوں قوموں کا مذہب ایک ہی نہیں تھا اور نہ ایک ہی اصل سے۔ یہ تو درحقیقت صحیح ہے کہ یونانیوں کے مذہب نے رومیوں کے مذہب پر غلبہ حاصل کیا۔ لیکن ملک اطالیہ میں پہلے ہی سے ایک اور مذہب رائج تھا۔ جو وہاں یونانیوں کے مذہب کے رواج پانے پر بھی بالکل نیست و نابود نہ ہوا۔ بلکہ کسی قدر اور اگر

سچ پوچھو تو زیادہ تر رائج رہا۔ اگرچہ پالیٹکس میں رومی ساری دنیا سے بڑھے ہوئے تھے۔ لیکن غور و فکر کرنے میں وہ بچوں کی مانند تھے اس لئے انہوں نے مختلف خیالات اور رسوم کو اپنے ہمسائیوں سے لیا۔ کچھ ادھر سے اور کچھ اُدھر سے۔ اور سب کو ملا کر ایک نظام قائم کر لیا اور ایک نئے سانچے میں ڈھال لیا۔ اگرچہ سانچہ خود ان کی ایجاد تھا۔ لیکن جو شے اس میں ڈھالی گئی وہ دوسروں کی ایجاد تھی +

رومیوں کے اُس مذہب کی اصلیت اور حقیقت کا پتہ لگانے کے لئے محقق کو ان کی خستری۔ اور دیوتاؤں کے ناموں کی فہرست کو جو قدیم مصنفوں کی تصانیف میں پائی جاتی ہے اور بڑی قدیم زمانے کے دستوروں اور رسموں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم بھی ان ہی باتوں سے کام لینے +

رومیوں کے مذہب کی ابتدا کھیتوں اور جنگلوں میں ہوئی۔ ان کا سال ایسا سال ہے جیسا کہ زراعت پیشہ فرقہ یا جماعت کا ہوتا ہے۔ ان کے تنوار فصل بونے۔ کاٹنے اور غلہ جمع کرنے۔ انگور شاں کی فصل۔ مویشیوں کے گلوں۔ جنگل کی روحوں۔ ملک کی حدوں۔ دریاؤں اور چشموں۔ آفتاب اور مانتاب سے متعلق تبدیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تنوار خانگی زندگی۔ خاندانی معاملات کھیتوں کی روحوں۔ مردوں کی ارواح۔ اور خاندانی بد ارواح کے متعلق ہیں۔ ان میں جنگلی معاملوں اور باتوں کے متعلق بھی تنوار اور عیدیں پائی جاتی ہیں +

رومیوں کے قدیم مہبود بھی اس خیال کے مہبود ہیں۔ بڑے مہبودوں سے قطع نظر کہ ہم صرف دو مہبودوں کا ذکر کرتے ہیں۔

ایک سٹیرنس - دوسرا ٹرمینس - سٹیرنس فصلی ہونے کا دیوتا تھا۔ اور ٹرمینس حدود کا دیوتا - یہ دونوں معبود محبوب کا پرورداز تھے۔ سٹیرنس کے معنی ہیں "تختم ریزی سے تعلق رکھنے والا" اور ٹرمینس کے معنی ہیں "محدود"۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ معبود اور وہ کام جس کے وہ کارپرداز ہیں ایک ہی ہیں۔ اور یہی بات رومیوں کے قریباً تمام دیوتاؤں میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر دیوتا کا نام یا تو کسی شے کا نام ہے یا کسی عمل یا فعل کا۔ برعکس اس کے کوئی شے اور کوئی فعل ایسا نہیں جس کا ایک دیوتا نہ ہو۔ مثلاً سلوانس جنگل کا دیوتا ہے۔ لطفہ چشمہ کا معبود ہے۔ ہر چشمہ اور ہر جنگل کا ایک لطفہ اور ایک سلوانس ہے۔

معبودوں کی کثرت کے باعث یہ کہا جاتا ہے کہ رومی مذہب کے بڑے پابند اور ولدادہ تھے۔ اُن کو ہر کام اور ہر بات میں کوئی فوق الفطرت اور مخفی بات نظر آتی تھی۔ یونانی ہر بات کو اس کے درجے کے لحاظ سے دیکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک دیوتا کا جو انسانی خواص رکھتا تھا اضافہ کر دیتے تھے۔ مگر رومی ہر بات کو ایک راز سمجھتے اور اُسے ایک ایسے دیوتا سے جو انسانی خواص نہیں رکھتا منسوب کرتے تھے۔

رومیوں کا مذہب انسانی تہذیب کے کس درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اُس درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس میں انسان موجودات ایزدی کو ذی روح سمجھتا ہے اور ہر شے کو ایک روح سے معمور جانتا ہے۔ جب دیگر آریہ اقوام اس درجے سے ترقی کر کے بڑے بڑے معبودوں کی جوڑے بڑے ملکوں میں حکمران تھے قائل ہو گئی تھی تو رومی اُن سے پیچھے تھے۔

گویا وہ کسی معبود یا معبودوں کے قائل ہی نہ تھے بلکہ ارواح کے قائل تھے۔ اور یہ ارواح بھی اُن کے خیال کے مطابق ارواح کا پروردار تھیں۔ مثلاً جنیس جو بعد میں روم کے بڑے دیوتاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا ابتدا میں ”غار کا دیوتا“ تھا اس لئے ہر غار کا ایک جینس تھا۔ اسی طرح ویٹا الاؤ کی دیوی تھی۔ اور ہالاؤ کی ایک ویٹا مانی جاتی تھی۔ جو دس جو بعد میں یونانیوں کے زیئوس کا ہم پلہ اور ہم صفت قرار دیا گیا ابتدا میں شراب کا دیوتا تھا گویا ہر خاندان اور ہر گاؤں کی شراب پینے والے شراب کی سرکوت کا ایک علیحدہ جو دس تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ رومیوں کا معبود ایک خاص شے یا خاص کام کا دیوتا تھا۔ اس کی حکومت اُس شے یا کام سے پرے نہ تھی۔ بلکہ اس تک محدود تھی +

چونکہ رومیوں کے معبود کسی مادی شے یا کسی کام سے متعلق تھے اس لئے ان کی صورتیں یا بت بنانے کی بھی چنداں ضرورت نہ تھی۔ بلکہ جہاں وہ شے ہوتی یا جہاں وہ کام ہوتا جس سے کوئی دیوتا متعلق تھا وہیں وہ دیوتا موجود اور حاضر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معبودوں کے لئے کسی مندر یا معبد کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اور نہ پوجاریوں کی۔ کیونکہ جہاں وہ ہوتے تھے وہیں عابد پہنچ جاتا تھا۔ اور خورسری اس سے التجا کر لیتا یا اس کو نذر چڑھا دیتا تھا۔ اسی لئے معبودوں کے متعلق قصص اور افسانوں کی بھی ضرورت نہ پڑی اور اسی وجہ سے رومیوں میں کوئی علم الاصنام نہیں پایا جاتا۔ رومیوں کے معبود ذات نہیں تھے بلکہ صفات۔ اگرچہ وہ مذکورہ نمونہ بھی تھے۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ نہ وہ شادی کر سکتے تھے اور نہ جنگ و جدل اور کوئی اور کام

اور نہ اُن سے کسی بڑے شخص یا سورا کو منسوب کیا جاسکتا تھا جہاں ایسے دیوتا ہی نہ تھے جن کو حقیقت میں دیوتا کہنا چاہئے وہاں سورما بھی نہیں ہو سکتے +

رومیوں میں خانگی معبود گھر کے اندر ہی معبود تھے نہ کہ باہر گھر سے باہر بات بات پر ہر رومی کو یہ ضرورت واقع ہوتی تھی کہ کس معبود سے التجا کرے۔ اگر وہ کسی ایسے معبود سے التجا کرتا جس کا اُس کی بات یا ضرورت سے تعلق نہ تھا تو اس کی التجا بیکار جاتی تھی۔ اگر وہ اُس معبود کا نام ٹھیک طور پر لے لیتا تو اُس کو کار آمد بنالیتا۔ ورنہ نہیں۔ شک کی حالت میں وہ بہت سے دیوتاؤں کا نام لیتا اور اس امید میں کہ شاید اس دیوتا کا نام لے سکے جس کی اُسے ضرورت تھی۔ اور پھر اس سے التجا کر سکے۔ بعض اوقات شبہ کی حالت میں وہ تمام دیوتاؤں سے التجا کرتا تھا۔ ہر دیوتا کا ایک خاص لقب اور اس سے التجا کرنے کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اگر عابد اُن میں سے ایک کو معمول جاتا تو اس کی عرض بیکار جاتی تھی۔ رومی عبادت نہایت سنجیدگی سے کرتے تھے اور قاعدے کے ساتھ۔ اور اُس وقت خاموشی کو مد نظر رکھتے تھے۔ اور عبادت کے وقت چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے۔ اور اس خوف سے کہ دیوتا اُنہیں دکھائی نہ دے جائے۔ اور نیز اس وجہ سے بھی کہ اُن کی عبادت مراقمے سے نفق نہیں رکھتی تھی۔ بلکہ خیال پر مبنی تھی +

جب رومیوں نے سوشل معاملات میں ترقی کی تو اُن میں بڑے معبودوں کی عبادت کو رواج ہوا۔ اگرچہ ان میں خانگی دیوتاؤں کی عبادت جاری رہی۔ لیکن ہر فرقے کی عبادت خاندان کی

عبادت سے سبقت لے گئی اور افضل تر ہو گئی۔ اور فرقوں کے اتحاد سے ان میں عبادت کا درجہ بھی بڑھ گیا اور مذہب میں بھی وسعت آگئی۔ اور جو دس دیوتا محافظ مانا جانے لگا۔ اگرچہ اس وقت بھی بہت سے جو دس مانے جاتے تھے۔ مگر جو پتھر (جو دس کا دوسرا نام) اس نام کے سارے معبودوں سے برتر تھا۔

رومیوں میں یہ خیال تو قدیم زمانے ہی سے چلا آتا تھا کہ معبود علامات کے ذریعے انسان کو آئندہ واقعات کی خبر دیتے رہتے ہیں یہ علامات بادل کی گرج۔ بجلی کی کڑک۔ پرندوں کی پرواز اور دیگر نشانیاں تھیں۔ اور ان سے کسی آئندہ واقعہ کا مبارک و نامبارک ہونا خیال کیا جاتا تھا۔ ان علامتوں میں سے کچھ تو یہی صیادی تھیں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ مگر دشوار علامتوں کو وہی شخص سمجھ سکتے تھے جو ان کا علم رکھتے تھے۔ اس لئے کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے ایسے لوگوں کی رائے لی جاتی تھیں۔ اور ان سے ایسی علامتیں تلاش یا عیا کرائی جاتی تھیں جو مفید مطلب ہوتی تھیں۔ اس کام کے کرنے والوں کی وقعت اور اثر زیادہ تھا اور ان کا اقتدار دن بدلی ترقی کرتا گیا۔

رومیوں میں قدیم زمانے میں خاندان کا پوجاری گھر کا بڑا بوڑھا فرقہ کا پوجاری کسی اچھے خاندان کا سرغنہ۔ اور سلطنت کا پوجاری بادشاہ ہوتا تھا اور یہی لوگ اندرس گزارتے اور یہی رسوم ادا کرتے تھے۔ یہی لوگ دیوتاؤں کے گھنگاروں پر سزا کا فتویٰ دیتے تھے اور شگونوں کے ذریعے دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ ہر مذہبی رسم مثلاً قربانی۔ راگ۔ نلج۔ شگون۔ شادی۔ موت۔ تدفین وغیرہ کے لئے ایک خاص قسم

کے لوگ مقرر کئے جانے لگے۔ وہ بادشاہ کو دیوتاؤں کی عبادت کے متعلق شورہ دیتے۔ دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ حکام کے فیصلوں کو جائز و ناجائز ٹھہراتے۔ مذہبی رسوم اور قربانیوں کا تعین کرتے۔ ان کے لئے دن اور وقت مقرر کرتے تھے۔ اور مذہب کے متعلق دیگر باتوں کو انجام دیتے تھے۔

پوجاریوں کا منصب موروثی نہیں تھا۔ بلکہ انتخابی۔ جس طرح اور سرکاری منصبوں پر لوگ مامور کئے جاتے تھے سلطنت کی طرف سے اسی طرح اس منصب پر بھی۔ اور مذہب سلطنت کے اغراض و مقاصد کی توسیع کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور مذہبی رسوم ادا کرنے والے لوگ ان باتوں کو انجام دینے والے سمجھے جانے لگے۔ جو انسان اور دیوتاؤں میں سلوک قائم رکھنے کے لئے ضروری خیال کی جاتی تھیں۔ مذہب میں قواعد کو زیادہ دخل تھا۔ نہ کہ جوش و سرگرمی کو۔ رومی دیوتاؤں کی عبادت دل سے نہیں کرتے تھے۔ بلکہ خوف سے اور اس خیال سے کہ دیوتا ان سے کہیں غفلت کرنے پر ناخوش نہ ہو جائیں۔ اور ان کو سزا نہ دیں۔

رومیوں کے مذہب نے جبکہ اس پر دیگر مذاہب کا اثر پڑا اپنی بہت سی باتوں کو غیر یاد کھ دیا۔ رومی دیگر مذاہب کے معبود کو بھی حقیقی معبود سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی لئے جب ان پر ایک زبردست قوم کا غلبہ ہوا تو جہاں ان کی دیگر باتوں میں ایک انقلاب پیدا ہوا وہاں مذہب میں بھی۔

مذہب کے متعلق یونانیوں سے اہل ایٹروٹیم کی وساطت سے رومیوں نے یہ باتیں سیکھیں۔ قربانی کے جانور کی آنتوں سے شگون لینا۔ دوسرے کا اعتقاد جہاں مردوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔

دیوتاؤں کی مجلس کا تقرر۔ مندروں کا بنانا۔ اور رفتہ رفتہ
یونانیوں کے سارے معبودوں کی عبادت کو روم میں رواج ہو گیا۔
سب سے پہلے اپولو کی عبادت کو رواج ہوا۔ ۹۶ء قبل
مسیح میں ڈیوسٹر۔ پروکسپائین اور دیونیسس کی عبادت کو کیرینہ
لیبریا اور لائبر کے نام سے رواج ہوا۔ ۹۷ء قبل مسیح میں
ہیراکلس کی عبادت کو رواج ہوا اور اس کا نام ہرکولیز رکھا گیا
۹۸ء قبل مسیح میں سیسیلی کی عبادت کو رواج ہوا اور علیٰ ہذا۔
اور اس کا انجام یہ ہوا کہ رومی دیوتاؤں میں ایک حرکت کرنے
والے۔ اور آزاد معبودوں کا جو انسان کی شکل رکھتے تھے خاصہ
پیدا ہو گیا۔ اور عبادت جو پہلے قاعدے کے ساتھ اور سنجیدگی
سے ادا کی جاتی تھی وہ نئے دیوتاؤں پر ان باتوں کے ساتھ
عاید نہ ہو سکی۔ اور لوگ سلسلہ اور تو اثر سے عبادت کرنے سے
باز رہے آخر کار بڑے بڑے لوگ مذہب کا خاکہ اڑانے لگے۔ کیونکہ
مذہب اور عبادت کی اصابت معلوم ہو گئی تھی +

رومیوں کا مذہب امتداد زمانہ کے ہاتھوں بہت سی قوموں
کے مذاہب کا مجموعہ بن گیا تھا۔ کیونکہ جن ملکوں کو انھوں نے
فتح کیا تھا ان میں وہیں کے مقامی دیوتاؤں کی عبادت کو بغاوت
اور اس کے خیال سے جاری رکھا۔ اور اس کا اثر خود رومیوں
پر بھی ہو گیا +

رومیوں کا علم الاصنام اور معبودوں کا حال چونکہ طول طویل
ہے اس لئے اسے ظلم انداز کر دیا گیا۔ جو صاحب اس کے شائق
ہوں وہ رسالہ ترقی کی جلد بابت سال ۱۹۷۷ء میں ملاحظہ فرمائیں +

ہندوستان کے مذاہب

یوں تو ہندوستان میں قدیم زمانے سے بیکر آج تک بہت سے مذاہب کا رواج ہوا۔ لیکن ان سبوں کا مفصل بیان کرنا خالی از طوالت نہ ہوگا۔ ان میں سے تین خاص مذاہب جو ہندوستان میں قدیم زمانے میں رائج تھے ان کے نام یہ ہیں:-
 وید مذہب - برہمنوں کا مذہب اور بدھ مذہب
 ان تینوں مذاہب کا بیان نہایت دلچسپ ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں ایک ایک یا چند چند عجیب و غریب باتیں عقاید اور رسمیں پائی جاتی ہیں اور ان کے مطالعے سے بہت سے ناظرین کی واقفیت میں مزید ترقی ہونے کا یقین کیا جاتا ہے لیکن ان کا بیان اس موقع پر اس لئے قلم انداز کر دیا گیا کہ ان کی بنیاد اور عروج و زوال ہندوستان ہی سے وابستہ ہیں۔ اور ان کے حالات سے تعلیم یافتہ جماعت کے لوگ زیادہ تر واقف ہیں۔ سردست ہم تاریخ مذہب کے مضمون کو اسی جگہ میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اہل فارس کے قدیم مذہب اور سیمی مذہب کا ذکر کریں گے۔ رہے ہندوستان کے مذکورہ بالا مذاہب ان کو اسی مضمون کے سلسلے میں پیش تاظرین کر رہے ہیں۔

فارسیوں کا مذہب

فارسیوں یا یوں کہو کہ آتش پرست اقوام کی مذہبی کتاب کو زنداوستھا کہتے ہیں۔ وہ نمازوں۔ گیتوں اور مذہبی دستوروں کا مجموعہ ہے۔ اس کے تین حصے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فارسیوں کی مذہبی کتاب ۱۲ کتابوں کا جو مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لکھی گئی تھیں مجموعہ تھا۔ مگر سکندر اعظم نے ان کو اپنی فوج کشی کے وقت برباد کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک کتاب باقی رہ گئی اور اسی کا نام زنداوستھا ہے۔

زنداوستھا کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی خاص ایک مذہب کا ذکر نہیں۔ بلکہ کئی قسم کے مذاہب کا۔ کہیں تو واحد خدا کی عبادت کا بیان ہے۔ اور کہیں متعدد معبودوں کی پرستش کا۔ ایران یا فارس میں وقتاً فوقتاً بت سے مذاہب جاری ہوئے اور ان سبھوں سے وہ مذہب بن گیا جو زوراً ستر کا مذہب کہلاتا ہے۔ زور ستر جس کو زرتشت بھی کہتے ہیں سنہ قبل مسیح کے پیدا ہوا تھا۔

قدیم زمانے میں ایران میں اسی قسم کے معبودوں کی عبادت کا رواج تھا جس قسم کے کہ ہندوستان میں مثلاً آسمان کا دیوتا یعنی کا دیوتا۔ آفتاب کا دیوتا وغیرہ۔ اور ہندوستان ہی کی سی ترانیوں کا دستور تھا۔

زرتشت کے مذہب میں شونتہ کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ کیونکہ اس میں دوزبردست معبود مانے جاتے ہیں۔ ایک اہوراجوئی کا

یہ مذہب اہوراجوئی کا ہے۔ کیونکہ جو ستر کا کہتا ہے کہ لوگوں کی تعلیم کے لئے اور

بادشاہ اور بہشت کا فرمان روا ہے۔ دوسرا بدی کا دیوتا جو دوزخ کا حاکم ہے۔ ان دونوں میں جنگ و جدل رہتی ہے۔ آخر کار بدی کا دیوتا نیکی کے دیوتا سے مغلوب ہو جاتا ہے۔

ثرتہ اوستھا میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو چنوت پل دیل صراط پر سے گزرتا پڑتا ہے اگر وہ نیک ہوتی ہے تو پل کو عبور کر کے نیکی کے دیوتا کے ملک میں داخل ہوتی ہے جہاں وہ مسرت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ لیکن اگر بد ہوتی ہے تو پل پر سے بدی کے دیوتا کے ملک میں گر پڑتی ہے جہاں اُس پر طح طح کے عذاب کئے جاتے ہیں۔ گویا اس مذہب میں حیات بعد الموت کی تعلیم بھی ملتی ہے۔

نیکی کا دیوتا سب دیوتاؤں سے بڑا اور سب دیوتاؤں کا حکمران نہیں ہے۔ بلکہ وہ دو دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے دیوتاؤں کی عبادت کی جاتی ہے اور اس لحاظ سے کہ اُن دیوتاؤں کا انسان کی بہت سی باتوں سے تعلق ہے انسان دو دنوں بڑے دیوتاؤں میں سے ایک کو جسے وہ چاہے اپنا معبود بنائے۔ مگر اُسے نیکی کے دیوتا کی طرف داری کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کو اُس جنگ میں جو نیکی کے دیوتا کے خلاف بدی کے دیوتا اور اس کے پیروکاروں کی طرف سے جاری رہتی ہے حصہ لینا ہوتا ہے۔

زرتشت کی وفات کے بعد اُس کا مذہب ایک روحانی مذہب سمجھا جانے لگا۔ اور اس میں ایک معبود کی جیسے ہر مزد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پرستش ہونے لگی۔ اس کی علامت آفتاب تارے اور سیارے وغیرہ سمجھے جانے لگے۔ مردوں کی ارواح

اور دیگر ارواح کی عبادت کو بھی زدنچ ہوا۔ یہاں تک کہ خود زرتشت کی عبادت ہونے لگی۔

آجوا کی ایک جلوسی جماعت پر بھی لوگ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی جماعت میں ہر شخص تھے اور ان کے سپر و جد اجد اکام اور خدمات کر دی گئی تھیں۔ جن کے لئے انسان ان سے استدعا کرتا تھا۔ سیطرح بدی کے دیوتا مگر آتشیو کے بھی چھ ساتھی تھے۔ مثلاً بجاری۔ بدی زوال وغیرہ۔

ایرانی فرشتوں کے بھی قایل تھے۔ چنانچہ سر دوش ضیہ کا نام ان کے لہر پچر میں جایا ملتا ہے۔ بڑے معبودوں کے بعد ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ خود زرتشت اسی قسم کے معبودوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔

قدیم سورفوں کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ایرانی موصد تھے۔ وہ ایک خدا کی عبادت کے قایل تھے نہ کہ بہت سے معبودوں کی پرستش کے۔ چنانچہ ہیر وڈوش کی تاریخ سے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ فارس کے حکمرانوں دارا اور ارتخششتا نے بھی یہوداہ کی جویہودیوں کا معبود تھا عبادت میں خوشی سے حصہ لیا۔ اور اسے اپنے دیوتا ہر مزدکاشیل قرار دیا۔ اسی طرح یسعیہ نبی کی کتاب سے معلوم ہوا کہ اہل بابل نے شاہ سائرس کا اس لئے خوشی سے استقبال کیا تھا کہ وہ ایک معبود کا ماننے والا تھا۔

اہل فارس آگ۔ پانی اور آفتاب کو نہایت مقدس قرار دینے لگے۔ وہ جھوٹ بولنا سخت گناہ سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح قرض لینا بھی۔ کیونکہ قرض لینے والے اکثر اور زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں۔

اہل فارتس کے ہاں پاکیزگی اور ناپاکی کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ناپاک وہ شے سمجھی جاتی تھی جو بدی کے دیوتا کی طرف رسی کرکٹی تھی یا اس سے متعلق ہوتی تھی۔ یا جس پر اُس کا قابو ہو جاتا تھا۔ مثلاً مردہ انسان۔ اور ہوا۔ پانی۔ مٹی۔ اور آگ جو پاک چیزیں ہیں ان کا خراب کرنا یا بگاڑنا سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور نقش جو ایک ناپاک شے سمجھی جاتی تھی اُسے نہ آگ میں جلایا جاتا تھا اور نہ پانی میں ڈبوایا جاتا تھا۔ جسم سے جتنی چیزیں غا۔ ج ہوتی ہیں وہ بھی ناپاک سمجھی جاتی تھیں۔ اس لئے کسی کو آگ منہ سے پھونکنے کی اجازت نہ تھی +

اہل فارتس کے معبودوں کے متعلق کوئی علم الاضنام نہ تھا۔ اور نہ روایات و قصص جیسے کہ یونانیوں اور رومیوں وغیرہ کے معبودوں کے متعلق تھا۔ اسی لئے ان کی عبادت کو کسی دوسرے ملک میں رواج نہ ہو سکا +

عالمگیر مذہب

مسیحی دین

تاریخ مذہب کا مضمون یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ مضمون مندرجہ عنوان اس طویل اور محققانہ مضمون کا آخری حصہ ہے۔ اس میں مسیحی دین کی چند خاص صفات اور خصوصیات ہر ذمہ دار نظر میں

افسوس کہ مصنف کتاب اپنی لکھی سے اسرارینوں کے مسائل

کی جائیں گی۔ جن سے یہ معلوم ہو سکے گا فی الواقع سیکی دین عالمگیر مذہب ہے۔ اور جس روشنی میں کہ دیگر مذاہب کے متعلق مضامین لکھے گئے ہیں اسی روشنی میں یہ مذہب بھی لکھا جائیگا + اسرائیلیوں کے مذہب کے متعلق جو مضمون اسی سلسلے میں لکھا جا چکا ہے اُس سے ناظرین کو یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ کس طرح انبیائے قید بابل میں اور اُس سے پہلے بھی خدا اور انسان کے درمیان ایک نئے رشتے کا جس کی بنیاد قربانی یا فدیہ پر نہ تھی اور صرف بنی اسرائیل ہی تک محدود نہ تھا تصور باندھا تھا۔ انبیائے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ خدا ایک ایسے نئے رشتے کے لئے تیاریاں کر رہا ہے جس میں وہ انسان کو پہلے کی نسبت زیادہ دوستانہ ارتباط اور محبت کے ساتھ قبول کرے گا۔ اور انسان کی رہنمائی راہ راست پر نہ صرف عہود و قوانین اور شریعت کے ذریعے ہوگی بلکہ ایک انعام کے وسیلے جو حاضر و ناظر خدا کی طرف سے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اور یہ نیا رشتہ یا مذہب ساری قوموں کے لئے ہو گا۔ اور پرورش اس کا پاپیہ تخت بنے گا +

لیکن قید بابل کے بعد اسرائیلیوں کے مذہب کا دائرہ ذرا تنگ ہو گیا اور وہ ایک عالمگیر مذہب کی جگہ ایک خاص قوم کا مذہب بن گیا۔ اگرچہ وہ باطنی طور پر انبیاء کی تعلیم سے مالا مال ہو رہا تھا تاہم اُس نے مذہبی عبادت میں قدیمی نیم بت پرستانہ دستوروں کو ترک نہ کیا تھا بلکہ فقط اُن کو نہی شان اور نئے معانی سے ملبس کر دیا تھا۔ اور اس طرح اس مذہب پر فقہ اور مذہبی دستوروں کا ایک پروہ پڑ گیا۔ یہودیوں نے اپنے کو ساری دنیا سے الگ کر لیا اور اپنے غرو میں یہ سمجھنے لگے کہ جو مذہب اُن کو دیا گیا ہے وہ تمام بنی انسان

جو بڑی یا بھلی بات پیش آتی ہے اُسے وہ باب کی طرف سے اور اپنی بہتری کے لئے سمجھتا ہے۔ اور ہر حال میں وہ اُس کی مرضی کا جواب دیتا ہے۔ اور ہنس خوشی سے اُس کے اگے سر جھکاتا ہے اور وفاداری کے ساتھ اُسے پورا کرتا ہے +

اس مذہب میں کوئی مقامی یا اتفاقیہ یا تاریک اجزائیں پائے جاتے۔ یہ مذہب پورے انکشاف اور آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ مذہب انسان کے لئے جو کچھ کہہ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ ایک خالص اخلاقی رشتہ ہے۔ وہ رشتہ قومیت یا نسل کا رشتہ نہیں ہے۔ اور نہ اُس میں کوئی اور بات پائی جاتی ہے۔ مگر صرف اخلاقی۔ اور جو شخص کہ اس رشتے کا حال سمجھتا ہے اُسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان ایک قدرتی ہمدردی کا رشتہ ہے۔ اور وہ اس ہمدردی کے رشتے کو اپنی ذات میں پورا ہونے پر اکایا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ذریعے انسان خدا کے ساتھ اپنے دل میں محبت اور اتحاد کو برقرار کرتا ہے۔ اور ایک ایسی آزادی سے واقف ہو جاتا ہے جو اس کے دل کے اندر سکونت رکھتی ہے اور جو ساری مصنوعی بندشوں سے بری ہے وہ اپنے دل ہی دل میں سسرت و خوشی کا راز پالیتا ہے۔ اور اُسے کسی قسم کے خوف و خطر اور فکر و تشویش کی پرواہ نہیں رہتی اور اس طرح پر اُس کے قدرتی قہر کو پوری طرح منکشف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اُسے صاف صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بحیثیت ایک انسان ہونے کے وہ کیا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے۔ اور وہ ان باتوں کے کر دکھانے کی جو اُس کے تصور میں نقش ہوتی ہیں اپنے میں ایک ایک نئی طاقت پاتا ہے۔ اس مذہب کی رو سے خدا عالم بالہرے

انسان کے پاس آجاتا ہے۔ اور انسان رفعت حاصل کر کے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسی طاقت تاثیر کر جاتی ہے جو اس کے اندر اور اس کے واسطے ساری باتیں اور چیزیں پوری کر سکتی ہے۔

جو باتیں ہم بیان کر چکے ہیں ان کی نسبت یہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ مذہبی الہام یا مکاشفے کے نتائج ہیں اور یہ عقیدہ یا مذہب کے راتہ راتہ ارتقا کے نتیجے ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان تک پہنچتی ہے وہ دوسرے مذاہب کی اسی قسم کی تحریک سے دو خاص باتوں میں مختلف ہے اول یہ کہ مسیحی دین میں جو خدا انسان کے ساتھ میل و اتحاد پیدا کر سکتا ہے وہ حقیقی خدا ہے جو بڑا صاحب اقتدار اور طاقت والا ہے۔ وہ یہود و اہ ہے۔ اس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طاقت پر قیاس کا کمزور ہاتھ غالب نہیں آسکتا۔ یہ انسان کا میں خدا کے ساتھ خدا کو ہم اور قائم بالغیر مان کر یا بنا کر حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور نہ اس کی بے انتہا کھربانی اور معافی اس کی تندرستی اور دہشت ناکی کو ٹھنڈا کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ مسیحی دین میں خدا ایک ایسی طاقت ہے جسے ہر بات پر جو ہو رہی ہو پورا اختیار اور قابو حاصل ہے۔ اور یہ طاقت اس بات کو بھی انجام دے سکتی ہے جو بالکل ناممکن معلوم دیتی ہے مسیحیوں کا خدا بالکل مقدس اور متبرک اور عادل ہے۔ اگرچہ وہ نہایت مہربان ہے۔ تاہم اس کا فتوے زایل نہیں ہو گیا۔ بلکہ اب تک گنہگاروں اور قوموں پر صادر ہوتا رہتا ہے۔ وہ جسم و روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایسا طاقتور۔ قدرت والا اور سرگرم خدا ہے کہ اب بھی ازل تریں انسان کا رہبر۔ مددگار۔ محافظ اور

مربی بننے کو تیار ہے۔ دوم یہ کہ سچی دین میں انسان اور خدا کے درمیان جو رشتہ اتحاد پایا جاتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ خدا انسان کو کسی خاص کام کے کرنے یا قربانی گزارانے یا دنیا سے دست بردار ہو جانے کا اہام نہیں دیتا۔ بلکہ اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو جان سکے۔ اور اپنی حقیقت کو معلوم کر سکے۔ انسان کو اس بزرگ رشتہ خدا کا ہمدردی کا یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جس طریقے میں اس کی خدمت میں پیش قدمی کر سکتا ہے اس عبادت کے لئے کوئی خاص قواعد نہیں مقرر کئے گئے ہیں۔ اس مذہب کی رو سے انسانی زندگی مصنوعی اور ظاہری باتوں کی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ جیسی کہ بہت سے بڑے بڑے مذاہب میں کر دی گئی ہے اس مذہب کی رو سے کسی خاص پیشہ یا کام کو دوسرے پیشہ یا کام پر کوئی ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ یہ مذہب انسان کو کم تر بنانے والا نہیں ہے۔ بلکہ افضل تر۔ چاہے وہ کسی پیشہ یا کام کو کرنا ہو مذہبی فرائض میں انسانی فطرت اور قانون قدرت کے مطابق ہیں۔ ہر چیز کو صرف یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ باپ کے ساتھ زندہ اور حقیقی اتحاد رکھے۔ دعا روزے اور ہر کام کے واسطے مانگے اور جو بات کہ باپ کرتا ہے اسے کر کے اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے رشتے کو زیادہ قوی بنائے۔ اس میں اخلاقی زندگی کی تاکید ہے۔ مگر اس کا تعلق دل سے ہونا چاہئے۔ نیکی کرنی چاہئے۔ مگر اس نیکی کی جڑ دل میں پائی جائے۔ یسوع کوئی قانون ساز نہیں ہے۔ اور نہ کسی شریعت کا بنانے والا۔ جس قانون یا شریعت کو اس نے مقرر کیا ہے وہ وہی قانون یا شریعت ہے جسے انسان خود اپنے سینے اور اپنے دل میں اس وقت

نمایاں اور جلوہ گر پاتا ہے جب کہ وہ ساری مصنوعی باتوں سے منہ پھیر لیتا ہے +

مسیحی دین کی روحانیت اور خود مختاری کا ایک خاصہ یا ثبوت یہ ہے کہ اس میں اصول قوانین مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ مسیحؑ نے اپنے آپ کو کسی نئے مذہب کا بانی نہیں سمجھا۔ بلکہ اپنے ہم وطنوں کے مذہب میں ایک خاص بات جاری کرنے والا۔ اسی لئے اس نے نئے مذہبی قوانین نہیں بنائے۔ اور اس کا نتیجہ ہوا کہ جو کچھ قوانین اس وقت پائے جاتے ہیں انہوں نے بعد میں نشو و نما پایا ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ انسان کا میل خدا کے ساتھ اسی طرح کا ہونا چاہئے جیسا کہ بیٹے کا باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور انسانوں میں باہم کیسا سلوک ہونا چاہئے۔ اس مذہب میں اگر انسان پر سے قیود کا بار اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے +

مسیحی مذہب کی بنیاد کامل محبت پر ہے۔ وہ محبت کا مذہب ہے۔ محبت میں الہی سیرت شامل ہے۔ اور جو تحریک اس مذہب میں ہوتی ہے اس کا سرچشمہ محبت کرنا یا محبت کیا جانا ہے۔ صرف محبت کا مذہب انسان کو آزاد کر سکتا ہے۔ وہی اس کے قویٰ کو ظاہر و منکشف کر سکتا ہے۔ اور اُسے بڑھا کر اور بلند کر کے بہتر بن زندگی سے روشناس کر سکتا ہے۔ ایسے مذہب کا ظہور انسان کی تاریخ میں ایک نہایت عظیم الشان اور با وقعت عہد کو بتاتا ہے۔ جس نے اسے رواج دیا اُسے انسان کی عقیدت میں ایسا مرتبہ دینا چاہئے جس کی مثال نہ ملے۔ یہ مذہب کبھی اور کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا +

مسیحؑ نے جس مذہب کی تعلیم کی وہ کسی طرح پر بھی نیا مذہب

نہ تھا۔ اُس میں انبیاء سلف کی تعلیم موجود ہے۔ مسیح کے معتقد بہت سے
 مزامیر کو اپنی زندگی اور تجربات کے مطابق پاتے ہیں۔ مسیح کی
 زندگی اسرائیلیوں کے مذہب کی پابندی میں گزری۔ اُس کا
 خیال یہ تھا کہ وہ اُس مذہب کو اچھی طرح سمجھانے آیا ہے۔ اور نیز
 اُس پر سے بیجا اور نا واجب زواید یا قیود کو دور کرنے کے لئے
 صرف اس کی ذات ضروری تھی۔ اُس نے اپنی تعلیم کو ایک ایسی
 زندگی سے وابستہ کر دیا جس میں اُس کی تکمیل کامل طور پر ہوتی ہے
 یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اُس کی تعلیم اور اُس کے چال چلن میں
 تطابق نہ تھا۔ اُس کی زندگی اور اس کا چال چلن اور اُس کی
 سیرت اُس کے مذہب کی تاثیرات و نتائج کا نمایاں مرقع اور
 نقش ہیں۔ جو کچھ تعلیم اس نے دی وہ اس میں موجود تھی۔ وہ خود ہی
 تعلیم تھا۔ وہ خدا کی بادشاہت میں جس میں وہ دوسروں کو بلاتا تھا
 خود رہتا تھا۔ وہ اپنے تجربے سے جانتا تھا کہ خدا کے ساتھ بیٹے کی
 مانند رہنا کیسا اور کیا ہوتا ہے۔ وہ تمام شخصوں۔ تمام چیزوں اور تمام
 باتوں اور فرائض کو اسی روشنی کی روشنی میں دیکھتا تھا۔ اس نے
 اس کی زندگی اس کے سوائے اور کوئی صورت و پیرایہ اختیار
 نہ کر سکتی تھی۔ اُس نے کامل صفائی کے ساتھ یہ بات معامہ کر لی
 کہ انسانوں کو کیسا ہونا یا بننا چاہئے اور جب اس کا تعلق خدا کے
 ساتھ باپ اور بیٹا کا تعلق ہو تو ان کو آپس میں کس طریقے میں رہنا
 سہنا چاہئے یہ جان کر اس نے ایسی زندگی بسر کی جس سے یہ ظاہر
 ہوتا ہے کہ اُس پر سوائے خدا کی بادشاہت کے کسی اور کا اختیار
 نہیں ہے۔ پس اُس نے اپنے آپ کو ایک حقیقی مذہب کا مرقع
 بن کر دنیا کے روبرو پیش کیا۔ اور اُس کی یہ خاصیت مسیحی دین

کی طاقت و زور ہے۔ مسیح نے خدا کا انسان کے ساتھ ایک نئے اتحاد پیدا ہونے کا اعلان کیا۔ اس اتحاد کا اُس نے سب سے پہلے خود مزہ چکھا۔ اور اُس کے ساتھ یا اس میں ہو کر اور لوگ بھی اس اتحاد کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ اس لئے اُس کی ذات اُس کے مذہب کے لئے اس سے زیادہ با وقعت تھی جس قدر کہ کسی دوسرے مذہب کے بانی کی ذات اُس مذہب کے لئے ہو سکتی ہے اور اس طرح وہ لازمی طور پر اُن تمام لوگوں کے لئے جو اُس عہد میں شامل ہوتے ہیں مٹاے ایمان بن گیا۔ مسیحی دین کی تعلیم یا اصول مسیح کی ذات سے علیحدہ ہو کر اپنی تاثیر نہیں دکھا سکتا۔ کیونکہ اُسی کی ذات میں وہ حقیقت ہے جس سے اس کے معتقدوں کو راحت و تسلی ملتی ہے۔ اُس پر ایمان لانے والے اُسے ایک ایسے طریقے میں اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں جس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی *۔

مسیحی کو نجات دہندہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا خود اُس نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ مسیح معلم ہی نہ تھا بلکہ اُس سے بھی زیادہ اُس نے اپنے میں ایک ایسی طاقت کو محسوس کیا جو ساری حاجتوں کو پوری کرنے والی اور غموں میں تسلی دینے والی تھی۔ اس نے ایسے لوگوں کو جو غم و رنج اور دکھ درد کے بھاری بوجھ سے لدے ہوئے تھے اپنے پاس بلانے سے یا اُن کو آرام دینے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ وہ مصیبت زدہ لوگوں کے اُن دکھوں کو معلوم کر لیتا تھا جن کو وہ خود معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مصیبت زدوں کو تسکین دینا اپنا فرض عین سمجھتا تھا۔ وہ ایک حکیم تھا جو مریضوں کو شفا دینے اور کھوئی ہوئی بیٹیوں کو تلاش کرنے آیا تھا۔ اس نے بیماروں، مفلسوں، حاجتمندوں اور اُن ذلیل لوگوں کے پاس جو سوسائٹی سے خارج سمجھے جاتے تھے جا کر اُن کی

ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور اس طرح پر اس کے قول و فعل دونوں میں رحم دلی پائی جاتی ہے۔ رحم دلی کی تعلیم اس نے مساکین کو تم بُدھ کی مانند نہیں دی۔ گو تم کا تو کسی آسمانی طاقت پر اعتقاد ہی نہ تھا۔ مگر مسیح مجھے یہ تعلیم دی کہ رحم دلی خدا کا خاصہ ہے اور اُس کی ذات میں موجود ہے۔ خدا کا نام باتیں کر سکتا ہے۔ اور اس نے اپنے فرزندوں پر رحم کر کے اور ترس کھا کر اُن کے پاس اپنے قائم مقام کو اپنی ہمدردی کا یقین دلانے اور اُن کو دکھوں میں تسلی و راحت بخٹھنے کے لئے بھیج دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان کے سارے دکھوں اور مصیبتوں کا علاج اُس کے دل میں سر جو ہے پس وہ سچا کی حیثیت سے اُن کے پاس گیا۔ نہ اُس سچا کی حیثیت سے جس کے انتظار میں اس کے ہموطن چشم براہ تھے۔ بلکہ ایک سچے سچا کی حیثیت سے جس میں انسان کی ساری ضرورتوں کے پورا کرنے اور ساری آسیدوں کے بر لانے کی قابلیت موجود تھی۔ اس نے سارے دکھوں اور ساری مصیبتوں کا علاج خدا آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہو جانا بتایا۔ جو شخص آسمانی باپ کے ارادوں کو اپنے دل اور اس دنیا میں محسوس کرنے کی تکلیف کو گوارا کرتا ہے۔ وہ تمام فکروں اور غموں سے چھٹکارا پالیتا ہے باپ کی خدمت کو سرگرمی سے بجالانا ان باتوں کا سب سے اچھا علاج ہے۔ جو شخص باپ پر ایمان رکھتا اور اُس کا فرزند بن کر زندگی بسر کرنی چاہتا ہے۔ اُسے کسی قسم کی ناامیدی اور یاس کا سامنا نہ ہوگا۔ اُس کی خدمت میں مصروف رہنا سب سے بڑی مسرت ہے۔ اس کی بادشاہت آرہی ہے۔ اُس بادشاہت میں سے تمام بُرائی اور تاریکی دور ہو جائیگی۔

مسیحی دین کا دیگر مذاہب کے ساتھ اصول سائیس کے مطابق

مقابلہ کرتے وقت ہم نے ان خاص امور کو بیان کیا ہے جو سیحی دین کا ایک ممتاز خاصہ ہے۔ وہ خاص امور یہ ہیں :- سیحی دین آزادی کا مذہب ہے۔ وہ کوئی ظاہری قانون کا مذہب نہیں بلکہ باطنی قانون یا الہام کا۔ وہ اپنے بانی کی ذات میں مجسم ہے اور آپسی کی ذات میں حقیقی طور پر نظر آسکتا ہے۔ اُس کا بانی ایک ایسا شخص ہے جو انسانوں کا خزانے کے ساتھ وہی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جو رشتہ کہ وہ خود اُس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ انسانوں کا نجات دہندہ مقرر کر کے بھیجا گیا ہے۔

سیحی مذہب عالمگیر مذہب ہے۔ خود مسیحؑ نے تو صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ اُس کا مذہب تمام بنی انسان کے لئے ہے اُس نے تو اپنے مہوطنوں کے مذہب میں ایک تجدید کر کے اس میں زیادہ روحانیت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اُس کے معقدوں میں سے بعض کا خیال تھا کہ مسیحؑ نے اُس سے کچھ اور زیادہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اُس نے اپنے شاگرد یا معقدوں کا ایک ایسا حلقہ قائم کیا تھا جو بعد میں سیحی کلیسا کے نام سے مشہور ہوا۔ اگرچہ اس کلیسا کی ممبری کے لئے اُس نے کسی فقہ یا دستور کی قید نہیں لگائی۔ بلکہ برعکس اس کے اُس نے یہودیوں کی روایات سے کنارہ کشی کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہودیوں کی شریعت جو پاکیزگی و طہارت کے بارے میں ہے وہ اس کے شاگردوں پر فرض نہیں ہے۔ جو بادشاہت اس نے قائم کی ہے اس میں کوئی شخص یہودی ہونے کے بغیر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ سیحی مذہب نے ابھی تک اس سے باہر قدم نہ رکھا تھا کہ اس کی تبلیغ شروع ہو گئی جس سے اُس کا سابقہ بت پرست اقوام سے پڑا۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ یہودی ہونے کا انکار کریں کیا وہ

مسحی
بادشاہت
سنا
انکار

یسعی دین میں شریک دث مل ہو سکتے ہیں۔ پولوس رسول نے یسعی مذہب کے عالمگیر مذہب ہونے کے مسئلے کو حل کیا اور قدرے نزاع کے بعد یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ کلیسیا میں کوئی قومی امتیازات نہیں مانے جاسکتے۔ اور مسیح میں نہ کوئی یہودی ہے اور نہ کوئی یونانی جب یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تو یسعی دین چند ہی سال کے عرصے میں چاروں طرف کو پھیلنے لگا۔ اور بڑی تیزی سے ساتھ۔ کیونکہ جو خوش خبری اُس میں دی جاتی ہے وہ سیدھی سادھی تھی۔ اور اُس میں کوئی تکلیف دہ شرط نہیں تھیں۔ اور وہ ہر ملک میں جڑ پکڑنے کے قابل ثابت ہوئی۔ یسعی کلیسیا میں پولوس سب سے پہلا اور بڑا عالم علم الہی تھا۔ مگر اُس کی تعلیم تمام امور کے لحاظ سے خود مذہب سے مستنبط نہیں ہو سکتی تھی۔ پولوس نے اُس کے ذریعے یسعی دین کی باتوں اور خصوصاً مسیح کی موت کو (جو یہودیوں کے لئے ٹھوکر کا باعث تھی) یہودیوں کے خیالات کے ساتھ تطبیق دینے کی کوشش کی کی تھی۔ اُس نے مسیح کی موت کو ان تمناؤں کے مطابق بنا دیا جن کا نقشہ یہودیوں کے خیال میں کھینچا ہوا تھا۔ اُس نے مسیح کی موت کو بجائے ایک عقدہ لایفعل سمجھنے کے جیسے دوسرے رسولوں نے ابتدا میں سمجھا تھا نجات دہندہ کی رحم دلی اور ترس کا اظہار ثابت کیا۔ اور یہ دکھلا دیا کہ اُس کی اس دنیا میں آنے کی اصلی غرض کیا تھی۔ اُس نے لوگوں کی توجہ کو مسیح کی موت پر جمادیا اور مسیحیت کے مسئلے کی جگہ زیادہ تر صلیب کو اپنی تعلیم کا مرکز قرار دیا۔ جو شخص پولوس کی تعلیم کو سمجھنا چاہے اُسے اُس کے مذہب اور اُس کے علم الہی میں فرق کرنا چاہئے۔ مسیح کی مانند پولوس نے بھی مذہب کو باپ اور بیٹے کا رشتہ اتحاد اور جو تیا ج اس رشتے سے پیدا ہوتے ہیں قرار دیا

۱۹۰ یعنی سو سو برس بعد قسطنطنیہ اعظم مذہب میں
مذہب تبدیل کر لیا۔ اور وہی سیاست

لیکن خیال کی وہ تحریک جس کی ابتدا علیب کے وقت ہوئی تھی
سیحی عقیدہ اور محبت کو نکات و بندہ کی ذات پر جادوینے کا مرکز ہوتا۔
ان باتوں کی تکمیل پولوس کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ اور پولوس
کے وقت سے مسیح مصلوب دردناک صورت اور گھیسے اس سے
متنبہ ہوتے یعنی خود انکاری کے ذریعے فتح اور موت کے ذریعے
زندگی کا حاصل ہونا سیحی ایمان کا مرکز رہے ہیں۔ (امسوسی کہ
مذہب کی تاریخ) یہاں کرنا کی جگہ تعریف
بہر مبارک ہو سکے اور

نتیجہ

اس کتاب میں جتنے مضامین نذر ناظر ہیں کئے گئے ہیں
اُن سے اُن کو صاف طور پر معلوم ہو گیا ہو گا کہ ابتدا میں
مذہب کیا تھا اور کیسا؟ اُس نے رفتہ رفتہ کیا کی صورتیں اختیار
کیں۔ اُس میں کیا کیا انقلاب واقع ہوئے۔ اُس نے کس طرح
ترقی کر کے اپنے درجے سے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا اور آخر کار وہ
کیا اور کیسا ہو گیا؟

مذہب ابتدا میں انسانی حاجتوں کا اظہار قرار دیا گیا۔ اور انسان
اپنی حاجتوں کو کسی ایسی زبردست طاقت یا ہستی کے سامنے پیش
کرنا چاہے وہ اُن کا پورا کرنے والا سمجھتا تھا اور اس سے اُن کے پورا
کرنے کے لئے التجا کرتا۔ انسانی حاجتوں میں برابر ایک انقلاب واقع
ہوتا رہا۔ اور یہی انقلاب مذہب کی بتدریج ترقی کا باعث ہوا۔
سب سے پہلے فرقے کے مذہب کی بنیاد پڑی۔ وہ انسان کی
اُس حالت سے تعلق رکھتا ہے جب کہ کسی فرقے کے سارے قوتے
موجودات ایزدی یا دیگر فرقے کے خلاف معروف رہے۔ اس سے

کسی فرقے کے اطلاق سے کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اور مذہب پچوں کی سی خیالی باتوں اور اہل روایات کا مجموعہ بنا رہا۔ ان روایات پر کوئی شخص کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کر سکتا تھا۔ اور معبودا نے درجے کے اور طامع بھیجے جاتے تھے۔ اور جن طریقوں سے معبود کو پرچایا اور رجھایا جاتا ہے ان کا عقل یا اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔

فرقے کا مذہب ترقی کرتے کرتے قومی مذہب بن جاتا ہے۔ اس وقت کسی ایک معبود کو زیادہ زیادہ تفصیل دیدی جاتی ہے۔ اور وہ قومی معبود ہو جاتا ہے۔ اس کی شان و عظمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت مذہبی گنا میرا کھی جاتی ہیں۔ جن کو لوگ رفتہ رفتہ انعامی سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے احکام کو اثر۔ قوانین یا نذریں روحانی رازوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ امام کا عہد مقرر کیا جاتا ہے جو مستحکم اور مستقل ہو جاتا ہے۔ اماموں کا فرقہ زور پکڑ جاتا ہے۔ اگرچہ اب بھی مختلف فرقوں کے معبودوں کی عبادت جاری رہتی ہے۔ لیکن قومی مذہب کی ترقی میں وہ کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور قومی مذہب اعلیٰ درجے کی طاقت و اختیار حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی ترقی سے لوگوں کی ضرورتوں میں بھی ایک نمایاں ترقی ہو جاتی ہے۔ جنہیں قومی مذہب پورا نہیں کر سکتا۔

جب انسان اپنی ضرورتوں کو قومی مذہب سے پورا ہوتا ہوا نہیں پاتا تو وہ زیادہ اخلاقی قوانین کی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور چونکہ عام دستور میں اسے ذاتی نیکی اور اخلاقی باتوں کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس لئے کوئی شخص کھڑا ہو کر کسی ایسی اعلیٰ بات کی تعلیم جاری کرنا ہے جو قومی مذہب کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ اور اس جدوجہد یا انقلاب کے باعث یا اس کوشش میں محض مذہب

یا فرد تہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اور اب تین مذہب پہلو بہ پہلو جاری ہوتے ہیں + فرو تہ سے رفتہ رفتہ ایک عالمگیر مذہب کی بنیاد پڑتی ہے۔ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں اس قسم کے انقلاب واقع ہوئے ہیں جو انہیں عالمگیر مذہب بنا سکتے تھے۔ مگر ان کی رفتار ترقی کسی نہ کسی وجہ سے رک گئی ہے۔

کسی فرو تہ کو عالمگیر مذہب بنانے کے لئے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب کو انسان کے دل میں نقش کر دیا جائے۔ اور معبود کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور قومی رشتہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد عقل اخلاق اور روحانی ہمدردی اور محبت پر ہو۔ دنیا میں کئی معنوں میں یہ حالت مسیح کے ظہور سے پہلے اور اس کی موت کے بعد میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ کہ انسان کا اخلاقی فرض کیا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق کس قسم کا ہونا چاہئے +

جیسا کہ اکثر مذاہب کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے جب کسی عالمگیر مذہب کا ظہور ہوتا ہے تو انسان یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ حقیقی خدا جس کی انسان کو تلاش ہوتی ہے۔ وہ انسان کے باہر نہیں۔ بلکہ خود اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ یہ کہ حقیقی خدا تمام انسانوں کے لئے یکساں ہے۔ وہ سب پر یکساں مہربان ہے اور یہ کہ انسان اس کے فرزند ہیں اور آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عالمگیر مذہب کے ظہور کے وقت اور بعد میں اخلاق اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے +

تاریخ مذہب کے مطالعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنی ضروریات کے لحاظ سے عالمگیر مذہب کو قومی مذہب کی شکل میں

لے آتی ہے۔ اور یہ کہ عالمگیر مذہب کے ظہور کے بعد بھی قومی معبودوں کی عبادت قائم رہتی ہے۔ اور یہ بات کسی خاص ایسے ملک میں نہیں ہوئی جس میں کسی عالمگیر مذہب کا ظہور ہوا۔ بلکہ ایسے تمام ملکوں میں بھی جن میں عالمگیر مذہب کی بنیاد ڈالی گئی۔ عالمگیر مذہب کے ساتھ قومی مذہب کا رواج خاصہ ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو مادی ضرورتوں سے آزاد ہونے کے لئے کوشش میں لگے ہوئے ہیں +

آخری ترقی جس کے ذریعے کوئی عالمگیر مذہب درجہ تکمیل کو پہنچتا ہے وہ ہے جس میں انسان ضرورتوں اور حاجتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اُس کے روحانی قوت ترقی کر جاتے ہیں۔ وہ خدا کی بخششوں کی جگہ خود خدا کی خواہش اور اس سے اپنے دل میں میل قائم کرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ گویا انسان اپنی روح کا خدا کے ساتھ میل قائم کرنے اور اس طرح پر خدا کی محبت کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ اس وقت وہ اس چشمہ سے بہرہ ور ہوتا ہے جو ساری طاقت اور ساری سلامتی اور کامل اخلاق کا چشمہ ہوتا ہے +

عالمگیر مذہب کے حاصل کرنے کے لئے انسان نے مختلف کوششیں اور طرح طرح کے جن جن کئے۔ مگر بہت سے عالمگیر مذہب اپنے ظہور کے بعد بھی قریباً نیست و نابود ہو گئے۔ اور بنی انسان نے اُن کو اُن کے اصلی درجے پر لانے کے لئے جان توڑ کوشش کی +

الغرض یہ کہ جب انسان عالمگیر مذہب کے ذریعے خدا کے ساتھ دل میں ہمدردی اور محبت کی بنیاد پر میل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اُسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو مذہب سب سے سیدھا سادہ اور وسیع ہے وہی سب سے اچھا اور سب سے حقیقی ہے۔ اور یہ ساری باتیں سچی مذہب میں پائی جاتی ہیں + کیا خود

۱۔
نتیجہ امتحانی باغیچہ نصاب
کہ اپنی مدح ہی اپنی زبان ہے

22-11-37



DBA0000022801 RD